

t 024

谷村文
1-25
9-2

大慧普覺禪師書

上

親友出孟子親近
之義又云言不燔
父以肉在火上元
物附火皆曰父象
文作肉今作父
云親近隨順之義

自覺于天終未純一可謂志願大而力重小也向
者痛懇國悟老師老師示以法語六段其初直示
此事後舉雲門趙州放下著須弥山兩則因緣今
下鈍工常自舉覺久久必有人處老婆心切如此
其奈鈍滯太甚今幸私家塵緣都畢閑居無他事
政在痛自鞭策以償初志第恨未得親炙教誨日
一生敗闕已一一呈似必能洞照此心望云曲提
警用當如何做工夫庶幾不涉佞途徑與本地
相契也如此說話敗闕亦不少但方我誠自難隱
逃良可慙也至扣

此上言
向里下
詳
提月
未久
難復
及
承叙及自幼年至仕官參礼諸大宗匠中間為科舉

毛氏後人

婚官所役又為惡覺惡習所勝未能純一做工夫以
此為大罪又能痛念無常世間種種虛幻無一可樂
專心欲究此一段大事因緣甚愜病僧意然既為工
人仰祿為生科舉婚官世間所不能免者亦非公之
罪也以小罪而生大怖懼非無始曠大劫來承事真
善知識重書般若種智之深焉能如此而公所謂大
罪者聖賢亦不能免但知虛幻非究竟法能回心此
箇門中以般若智水滌除垢染之穢清淨自是從脚
下去一力兩段更不起相續心足矣不必思前念後
也既曰虛幻則作時亦幻受時亦幻知覺時亦幻迷
倒時亦幻過去現在未來皆是幻今自非則以

大業科舉
婚官等
虛幻
及
從今日
之覺
之覺

形勝之義
奇勝也

孟子云此心之誠實
即此心之誠實
童子致遠而動
唯願入聖用格觀
心之誠實入心時
動善德即淨指
自自然用善則
即入心之誠實
或云入心同動格
平心之理
童子入心之誠實
即此心之誠實
童子致遠而動
唯願入聖用格觀
心之誠實入心時
動善德即淨指
自自然用善則
即入心之誠實
或云入心同動格
平心之理
童子入心之誠實
即此心之誠實

理趣上理情趣也
引心一默然也
澄初情隆義也

乃至小略可
不不不不不
多也教中
已子ノ至
也

大佛身中首合
不不不不不
所攝攝攝

幻藥復治幻病病瘥藥除依前只是舊時人若別有
人有法則是邪魔外道見解也公深思之但如此處
將去時時於靜勝中切不得忘了須彌山放下著兩
則語但從脚下著實做將去已過者不須怖畏亦不
必思量思量怖畏即障道矣但於諸佛前發大誓願
願此心堅固永不退失仗諸佛加被遇善知識一言
之下頓亡生死悟證無上正等菩提續佛慧命以報
諸佛莫大之恩若如此則父父無有不悟之理不見
善財童子從文殊發心漸次南行過一百一十城參
善知識所得法明復依弥勒教思欲奉觀文殊於是

此心堅固永不退失仗諸佛加被遇善知識一言之下頓亡生死悟證無上正等菩提續佛慧命以報諸佛莫大之恩若如此則父父無有不悟之理不見善財童子從文殊發心漸次南行過一百一十城參善知識所得法明復依弥勒教思欲奉觀文殊於是

文殊遙伸右手過一百一十由旬按善財頂曰善哉
善哉善哉善哉善哉善哉善哉善哉善哉善哉善哉
勤於一善根心生住著於少功德便以為足不能言
巧發起行願不為善知識之所攝護乃至不能言
如是法性如是理趣如是法明如是所行如是境界
若周徧知若種種知若盡源底若解了若趣入若解
說若分別若證知若獲得比若悉不能文殊如是宣示
善財善財於善下成就阿僧祇法明具足無量大智
光明入普賢明於一念中悉見三千大千世界微塵
數諸善知識悉皆親近恭敬承事受行其發得不忘
念智莊嚴藏解脫以至入普賢毛孔利於三毛孔行

文殊遙伸右手過一百一十由旬按善財頂曰善哉
善哉善哉善哉善哉善哉善哉善哉善哉善哉善哉
勤於一善根心生住著於少功德便以為足不能言
巧發起行願不為善知識之所攝護乃至不能言
如是法性如是理趣如是法明如是所行如是境界
若周徧知若種種知若盡源底若解了若趣入若解
說若分別若證知若獲得比若悉不能文殊如是宣示
善財善財於善下成就阿僧祇法明具足無量大智
光明入普賢明於一念中悉見三千大千世界微塵
數諸善知識悉皆親近恭敬承事受行其發得不忘
念智莊嚴藏解脫以至入普賢毛孔利於三毛孔行

念智莊嚴藏解脫以至入普賢毛孔利於三毛孔行

頃放置美々以駛
求心置在面前
不得令念
省力省略力
歇歇求心
用力力
不得力
細字猶多
最頂一
最頂一
最頂一
最頂一
最頂一
最頂一
最頂一
最頂一
最頂一
最頂一

公處身富貴而不為富貴所折困非夙植般若種智
焉能如是但恐中忘此意為利根聰明所障以有所
得心在前頓放故不能於古人直截徑要處一刀兩
段直下休歇此病非獨賢士大夫之參衲子亦然多
不肯退步就省力處做工夫只以聰明意識計較思
量向外馳求乍聞知識向聰明意識思量計較外示
以本分草料云是當面蹉過將謂從上古德有實法
與人如趙州放下著雲門須弥山之類是也巖頭曰
却物為上逐物為下又曰大統綱宗要須識司甚麼
是句百不思時喚作正句亦云居頂亦云得住亦云
歷歷亦云惺惺亦云恁麼時將恁麼時等破一切是

此意
此意
此意
此意
此意
此意
此意
此意
此意
此意

頃放置美々以駛
求心置在面前
不得令念
省力省略力
歇歇求心
用力力
不得力
細字猶多
最頂一
最頂一
最頂一
最頂一
最頂一
最頂一
最頂一
最頂一
最頂一
最頂一

非纔恁麼便不恁麼是句亦刻非句亦刻如一團火
相似觸著便燒有甚麼向傍處今時士大夫多以思
量計較為窠字聞恁麼說話便道莫落空否喻似舟
未翻先自跳下水去此深可憐愍近至江西見呂君
仁居仁留心此段因緣甚久亦深有此病渠豈不是
聰明某嘗問之曰公怕落空能知怕者是空耶是不
空耶試道看渠行思欲計較祇對當時便與一喝至
今茫然討巴鼻不著此蓋以求悟證之心在前頓放
自作障難非于別事公試如此做工夫日久月深自
然繁著磕著若欲將心待悟將心待休歇從脚下參
到弥勒下生亦不能得悟亦不能得休歇轉加迷悶

此意
此意
此意
此意
此意
此意
此意
此意
此意
此意

領領

七

接引之詞然道亦不可學情存學道却成迷道道無
方所名大乘心此心不在內外中間實無方所第一
不得作知解只是說汝而今情量處爲道情量若盡
心無方所此道天真本無名字只爲世人不識迷在
情中所以諸佛出來說破此事恐你不了權立道名
不可守名而生解也前來所說瞎眼漢錯指示人皆
是認魚目作明珠守名而生解者教人管帶此是守
目前鑑覺而生解者教人硬休去歇去此是守志懷
空寂而生解者歇到無覺無知如土木瓦石相似當
恁麼時不是冥然無知又是錯認方便解縛語而生
解者教人隨緣照顧莫教惡覺現前遮箇又是認著

鑑覺見同真知
照之云云云云

暗眼漢
利頭外
硬心
強令
自誤

觸體情識而生解者教人但放曠任其自在莫管生
心動念念起念滅本無實體若執爲實則生死心生
矣遮箇又是守自然體爲究竟法而生解者如上諸
病非干學道人事皆由瞎眼宗師錯指示耳公既清
淨自居有一片真實堅固向道之心莫管工夫純一
不純一但莫於古人言句上只管如疊塔子相似一
層了又一層枉用工夫無有了期但只存心於一處
無有不得底時節因緣到來自然築著磕著噴地省
去耳不起一念還有過也無云須弥山一物不將來
時如何云放下著遮裏疑不破只在遮裏參更不必
自生枝葉也若信得雲門及但恁麼參別無佛法指

觸體情識
父母心
多別

噴地省
參一

急流喻心
慢心念

高原維維
文之煩忙中有
善提也

似人若信不及一任江北江南問王老一狐疑了一
狐疑

又

細讀來書乃知四威儀中無時間斷不為公冗所奪
於急流中常自猛省殊不放逸道心愈久愈堅固深
愜鄙懷然世間塵勞如火熾然何時是了正在鬧中
不得忘却竹椅蒲團上事平昔留心靜勝處正要鬧
中用若鬧中不得力卻似不曾在靜中做工夫一般
承有前緣駁雜今受此報之歎獨不敢聞命若動此
念則障道矣古德云隨流認得性無喜亦無憂淨名
云譬如高原陸地不生蓮花卑濕淤泥乃生此花老

自今凡此
猛省
手書
靜勝處
正鬧中
駁雜
不純

靜中之言
用靜中之言
大意說子同中
得力

胡云真如不守自性隨緣成就一切事法又云隨緣
赴感靡不周而常處此菩提座豈欺人哉若以靜處
為是鬧處為非則是壞世間相而求實相離生滅而
求寂滅好靜惡鬧時正好著力驀然鬧裏撞翻靜時
消息其力能勝竹椅蒲團上千萬億倍但相聽決不
相誤又承以老龐兩句為行住坐卧之銘箴善不可
加若正鬧時生厭惡則乃是自擾其心耳若動念時
只以老龐兩句提撕便是熱時一服清涼散也公具
決定信是大智慧人久做靜中工夫方敢說這般話
於佗人分上則不可若向業識茫茫增上慢人前如
此說乃是添作惡業擔子禪門種種病痛已具前書

種種病痛
外也

又

自來見
其解
也廣
法
正
其
其
其
其

[illegible]

從之歸終
自優遊之
廣雅之
舉動詳
來南雅
負
卷十合
加判者

風搖風相也
苗子三子圖家
子其力也
風搖風相也
又通作馬格
能人掛又作能
苗

誰是彌勒者便見冰銷瓦解吐雲實亦漏逗不少或
有人問只如曾待制夜夢入雲門之室且道與覺時
同別雲門即向他道誰是入室者誰是為入室者誰
是作夢者誰是說夢者誰是不作夢會者誰是真入
室者咄亦漏逗不少

又

來書細讀數過足見辦鐵石心立決定志不肯草草
但只如此崖到臘月三十日亦能與閻家老子厮抵
更休說豁開頂門眼握金剛王寶劍坐毗盧頂上也
某嘗謂方外道友曰今時學道之士只求速效不知
錯了也却謂無事省緣靜坐體究為空過時尤不如

速效
道人
明生
小

真入眼日月之象女眼日象一不發使人聰明五臟生花

大末虫抄
大意曰今時學道
神人如子明
體息則止道
見見之則
三三三三
通金中又抄
引大智度論
指則中
衆生更
世之不
路頭之根路
又生以人
生界中事不著學無始時來習得熟路頭亦熟自然

看幾卷經念幾聲佛佛前多礼幾拜懺悔平生所作
底罪過要免閻家老子手中鐵棒此是愚人所為而
今道家者流全以妄想心想日精月華吞霞服氣尚
能留形住世不被寒暑所逼況回此心此念全在般
若中耶先聖明明有言喻如太末蟲處處能泊唯不
能泊於火燄之上衆生亦尔處處能緣唯不能緣於
般若之上苟念念不退初心把自家心識緣世間塵
勞底回來抵在般若上雖今生打未徹臨命終時定
不為惡業所牽流落惡道來生出頭隨我今生願力
定在般若中現成受用此是決定底事無可疑者衆
生界中事不著學無始時來習得熟路頭亦熟自然

般若
心

Copyright 2001, Kyoto University Library

時見山僧力排
照外神時人非
初不平疑然相

奈何方信此段因緣不可傳不可學須是自證自悟
自肯自休方始徹頭公今一笑頓立所得夫復何言
黃面老子曰不取衆生所言說一切有爲虛妄事雖
復不依言語道亦復不著無言說來書所說既立拘
滯之情亦不作奇特之想暗與黃面老子所言契合
即是說者名爲佛說離是說者即波旬說山野平昔
有大誓願寧以此身代一切衆生受地獄苦終不以
此口將佛法以爲人情瞎一切人眼公既到恁麼田
地自知此事不從人得但且仍舊更不須問大法明
未明應機礙不礙若作是念則不仍舊矣承過夏後
方可復出甚愜病僧意若更熱荒馳求不歇則不相

熱荒馳求
不歇則不相

當也前日見公歡喜之甚以故不敢說破恐傷言語
今歡喜既定方敢指出此事極不容易須生慚愧始
得往往利根上智者得之不費力遂生交易心便不
修行多被目前境界奪將去作主宰不得日久月深
迷而不返道力不能勝業力魔得其便定爲魔所攝
持臨命終時亦不得力千萬記取前日之語理則頓
悟乘悟併銷事非頓除因次第盡行住坐卧切不可
忘了其餘古人種種差別言句皆不可以爲實然亦
不可以爲虛久久純熟自然默默契自本心矣不必
別求殊勝奇特也昔水潦和尚於採藤處問馬祖如
何是祖師西來意祖云近前來向你道水潦纔近前

水潦不上見會
三南岳下二也
祖法嗣下

前日之語
指下向語
中如何語

不相宜
不如此
歡喜

福州鼓山真武廟
馬祖禪師大恩
人人稱頌
表以鼓山道明
也者得入陳宣
帝之衣冠
國之衣冠於民間
以其王孫膏粱
器因有得道
号少於永昌寺
出家嗣法上祖

馬祖攔臂一跼踖倒水潦不覺起來拍手呵呵大笑
祖曰汝見箇甚麼道理便笑水潦曰百千法門無量
妙義今日於一毛頭上盡底識得根源去馬祖便不
管作雪峯知鼓山緣熟一日忽然驚覺拈住曰是甚
麼鼓山釋然了悟了心便亡唯微笑舉手搖曳而已
雪峯曰子作道理耶鼓山復播手曰和尚何道理之
有雪峯便休去象山道明禪師堦盧行者至大庾嶺
奪衣鉢盧公擲於石上曰此衣表信可力爭耶任公
將去明舉之不動乃曰我求法非為衣鉢也願行者
開示盧公曰不思善不思惡正當恁麼時那箇是上
座本來面目明當時大悟通身汗流泣淚作礼曰上

付灯百丈三言
但觀一切有無法
透過三句外自然
了仙言一法既自是
仙何處不有解
然不思仙被有覺
法法轉不持自由

來密語密意外還更有意旨否盧公曰我今為汝說
者即非密意汝若返照自己面目密却在汝邊我若
說得即不密也以三尊宿三段因緣較公於一笑中
釋然優劣何如請自斷看還更別有奇特道理麼若
更別有則却似不曾釋然也但知作佛莫愁佛不解
語古來得道之士自己既充足推已之餘應機接物
如明鏡當臺明珠在掌胡來胡現漢來漢現非著意
也若著意則有實法與人矣公欲大法明應機無帶
但且仍舊不必問人久久自點頭矣臨行面稟之語
請書於座右此外別無說縱有說於公分上盡成剩
語矣葛藤太多姑置是事

三尊宿
水潦
道明
面稟
三言
色
三言

又

那比蒙誨答備悉深旨那自有驗者三一事無逆
順隨緣即應不留習中二宿習濃厚不加排遣自
尔輕微三古人公案舊所茫然時復瞥地此非自
昧者前書大法未明之語蓋恐得少為足當擴而
充之豈別求勝解耶淨除現流理則不無敢不銘
佩

信後益增瞻仰不識日來隨緣放曠如意自在否四
威儀中不為塵勞所勝不寤寐二邊得一如否於仍
舊處無走作否於生死心不相續否但盡凡情別無
聖解公既一笑豁開正眼消息頓亡得力不得力如

首後第八云何名為三種別次一者修證其助因二也直修其性三也修證其性其助
業障五種等事之助因以能助煩惱業故修證其性名為正性此生死根本解
脫之根塵偶對其助因正性明現行業用且修證其性名為正性此生死根本解
脫之根塵偶對其助因正性明現行業用且修證其性名為正性此生死根本解

五三才其細細曰天
若其五種不得食
且其五種不得食

人飲水冷煖自知矣然日用之間當依黃面老子所
言剗其正性除其助因違其現業此乃了事漢無方
便中真方便無修證中真修證無取捨中真取捨也
古德云皮膚脫落盡唯一真實在又如栴檀繫衲脫
落盡唯真栴檀在斯違現業除助因剗正性之極致
也公試思之如此說話於了事漢分上大似一柄臘
月扇子恐南地寒暄不常也少不得一笑

答江給事

少明

言行錄卷之八

言行錄卷之八

人生一出百年光陰能有幾許公白屋起家歷盡清
要此是出間第一等受福底人能知慙愧回心向道
學出世間脫生死法又是出間第一等計便宜底人

美探
美探
美探
美探

牛車鑿。出大在公藏。爲く教言。又云。の牛。又云。の車。皆隨法。而解。せ。教。三。云。く。又。ね。原。普。波。
 詳。し。妙。々。親。善。善。大。法。公。論。有。此。公。見。期。如。羅。何。は。之。羅。に。結。初。九。熟。多。又。目。母。の。
 交。也。くる。不。交。不。可。交。也。る。便。交。之。結。初。何。に。生。法。自。何。も。の。多。又。目。母。但。又。曠。善。く。い。ふ。が。
 獨。車。之。若。不。行。刀。頂。筆。も。不。頂。打。車。又。獨。車。公。の。彼。す。と。い。へ。
 宗。仙。舟。峰。菴。慶。大。大。主。一。副。く。

青白鬼
上二
悅法入

不覺縷縷

答富樞密

季申

極密之妙為世人所共知見諸

登三言早咬人跳中
我信為早著香字又
作登子時初頭字
曰登之用作早咬字
自登出至方便彼
語

示諭登歲知信向此道晚年為知解所障未有一悟
入處欲知日久體道方便既荷至誠不敢自外據款
結案葛藤少許只遮求悟入底便是障道知解了也
更別有甚麼知解為公作障畢竟喚甚麼作知解知
解從何而至被障者復是阿誰只此一句顛倒有三
自言為知解所障是一自言未悟甘作迷人是一更
在迷中將心待悟是一只遮三顛倒便是生死根本
直須一念不生顛倒心絕方知無迷可破無悟可待
無知解可障如人飲水冷煖自知久久自然不作遮

般見解也但就能知知解底心上看還障得也無能
知知解底心上還有如許多般也無從上大智慧之
士莫不皆以知解為儔侶以知解為方便於知解上
行平等慈於知解上作諸佛事如龍得水似虎靠山
終不以此為惱只為他識得知解起處既識得起處
即此知解便是解脫之場便是出生死處既是解脫
之場出生死處則知底解底當體寂滅知底解底既
寂滅能知知解者不可不寂滅菩提涅槃真如佛性
不可不寂滅更有何物可障更向何處求悟入釋迦
老子曰諸業從心生故說心如幻若離此分別則滅
諸有趣僧問大珠和尚如何是大涅槃珠云不造生

諸業一草一木
大路一見一舍
才三三三三

死業是大涅槃僧云如何是生死業珠云求大涅槃
是生死業又古德云學道人一念計生死即落魔道
一念起諸見即落外道又淨名云衆魔者樂生死菩
薩於生死而不捨外道者樂諸見菩薩於諸見而不
動此乃是以知解爲儔侶以知解爲方便於知解上
行平等慈於知解上作諸佛事底樣子也只爲佗了
達三祇劫空生死涅槃俱寂靜故既未到遮箇田地
切不可被邪師輩胡說亂道引入鬼窟裏閉眉合眼
作妄想還來祖道衰微此流如麻似粟真是一盲引
衆盲相牽入火坑深可憐愍願公硬著脊梁骨莫作
遮般去就作遮般去就底雖暫拘得箇臭皮袋子住

他箇上
衆魔者
樂生死
菩薩於
諸見而
不動

硬著脊
梁骨莫
作遮般
去就

圓貫經云
五等心勤
障光明
伏者不
厭百一

喝北角
喝然
又破
想破
又破
又破

便以爲究竟而心識紛飛猶如野馬縱然心識暫停
如石壓草不覺又生欲直取無上菩提到究竟安樂
處不亦難乎某亦嘗爲此流所誤後來若不遇真善
知識幾致空過一生每每思量直是耐耐以故不惜
口業力救此弊今稍有知非者若要徑截理會須得
遮一念子曝地一破方了得生死方名悟入然切不可
存心待破若存心在破處則永劫無有破時但將
妄想顛倒底心思量分別底心好生惡死底心知見
解會底心欣靜厭鬧底心一時按下只就按下處看
箇話頭僧問趙州狗子還有佛性也無州云無此一
字子乃是摧許多惡知惡覺底器仗也不得作有無

指箇上
衆魔者
樂生死
菩薩於
諸見而
不動

着精し、
美南精乃
美々美々
美々美々
美々美々

Copyright 2001, Kyoto University Library

此法門令其信入不唯省得山僧一半力亦使渠信得及肯離舊窠也

答陳少卿 季任

承諭欲留意此段大事因緣為根性極鈍若果如此當為左右賀也今時士大夫多於此事不能百了千開口動舌早一時會了也以故返不如鈍根者無許多惡知惡覺驀地於一機一境上一言一句下撞發便是達磨大師出頭來用盡百種神通也奈何佗不得只為佗無道理可障利根者返被利根所障不能得啐地便折爆地便破假饒於聰明知解上學得於

此法門令其信入不唯省得山僧一半力亦使渠信得及肯離舊窠也

此法門令其信入不唯省得山僧一半力亦使渠信得及肯離舊窠也

○此法門令其信入不唯省得山僧一半力亦使渠信得及肯離舊窠也

自己本分事上轉不得力所以南泉和尚云近日禪師太多覓箇癡鈍人不可得章敬和尚曰至理一言時人不悉強習佗事以為功能不知自性元非塵境是箇微妙大解脫門所有鑑覺不染不礙如是光明未曾休廢曩劫至今固無變易猶如日輪遠近斯照雖及衆色不與一切和合靈燭妙明非假鍛鍊為不了故取於物象但如捏目妄起空花徒自疲勞枉經劫數若能返照無第二人舉措施為不虧實相左右自言根鈍試如此返照看能知鈍者還鈍也無若不回光返照只守鈍根更生煩惱乃是向幻妄上重增幻妄空花上更添空花也但相聽能知根性鈍者決

自己本分事上轉不得力所以南泉和尚云近日禪師太多覓箇癡鈍人不可得章敬和尚曰至理一言時人不悉強習佗事以為功能不知自性元非塵境是箇微妙大解脫門所有鑑覺不染不礙如是光明未曾休廢曩劫至今固無變易猶如日輪遠近斯照雖及衆色不與一切和合靈燭妙明非假鍛鍊為不了故取於物象但如捏目妄起空花徒自疲勞枉經劫數若能返照無第二人舉措施為不虧實相左右自言根鈍試如此返照看能知鈍者還鈍也無若不回光返照只守鈍根更生煩惱乃是向幻妄上重增幻妄空花上更添空花也但相聽能知根性鈍者決

定不鈍雖不得守著遮箇鈍底然亦不得捨却遮箇
鈍底參取捨利鈍在人不在心此心與三世諸佛一
體無二若有二則法不平等矣受教傳心俱爲虛妄
求真實轉見參差但知得一體無二之心決定不
在利鈍取捨之間則便當見月亡指直下一刀兩段
若更遲疑思前算後則乃是空奉指上生實解根境
法中虛捏怪於陰界中妄自囚執無有了時近年以
來有一種邪師說默照禪教人十二時中是事莫管
休去歇去不得做聲勉落今時往往士大夫爲聰明
利根所使者多是厭惡鬧處作被邪師輩指令靜坐
却見省方便以爲是更不求妙悟只以默然爲極則

其不惜口業力救此弊今稍稍有知非者願公只向
疑情不破處參行住坐卧不得放捨僧問趙州狗子
還有佛性也無州云無遮一字子便是箇破生死疑
心底刀子也遮刀子欄柄只在當人手中教別人下
手不得須是自家下手始得若捨得性命方肯自下
手若捨性命不得且只管在疑不破處崖將去驀然
自肯捨命一下便了那時方信靜時便是鬧時底鬧
時便是靜時底語時便是默時底默時便是語時底
不著問人亦自然不受邪師胡說亂道也至禱至禱
昔朱世英嘗以書問雲菴真淨和尚云佛法至妙日
用如何用心如何體究望慈悲指示真淨曰佛法至

其不惜口業力救此弊今稍稍有知非者願公只向
疑情不破處參行住坐卧不得放捨僧問趙州狗子
還有佛性也無州云無遮一字子便是箇破生死疑
心底刀子也遮刀子欄柄只在當人手中教別人下
手不得須是自家下手始得若捨得性命方肯自下
手若捨性命不得且只管在疑不破處崖將去驀然
自肯捨命一下便了那時方信靜時便是鬧時底鬧
時便是靜時底語時便是默時底默時便是語時底
不著問人亦自然不受邪師胡說亂道也至禱至禱
昔朱世英嘗以書問雲菴真淨和尚云佛法至妙日
用如何用心如何體究望慈悲指示真淨曰佛法至

妙無二但未至於妙則互有長短苟至於妙則悟心
之人如實知自心究竟本來成佛如實自在如實安
樂如實解脫如實清淨而日用唯用自心自心變化
把得使用莫問是之與非擬心思量早不是也不擬
心一一天真一一明妙一一如蓮花不著水心清淨
超於彼所以迷自心故作衆生悟自心故成佛而衆
生即佛佛即衆生由迷悟故有彼此也如今學道人
多不信自心不悟自心不得自心明妙受用不得自
心安樂解脫心外妄有禪道妄立奇特妄生取捨縱
修行落外道二乘禪寂斷見境界所謂修行恐落斷
常坑其斷見者斷滅却自心本妙明性一向心外著

空滯禪寂常見者不悟一切法空執著世間諸有爲
法以爲究竟也邪師輩教士大夫攝心靜坐事事莫
管休去歇去豈不是將心休心將心歇心將心用心
若如此修行如何不落外道二乘禪寂斷見境界如
何顯得自心明妙受用究竟安樂如實清淨解脫變
化之妙須是當人自見得自悟得自然不被古人言
句轉而能轉得古人言句如清淨摩尼寶珠置泥潦
之中經百千歲亦不能染汚以本體自清淨故此心
亦然正迷時爲塵勞所惑而此心體本不曾惑所謂
如蓮花不著水也忽若悟得此心本來成佛究竟自
在如實安樂種種妙用亦不從外來爲本自具足故

此道者說漸覺得日用二六時中省力處便是學佛得力處也自家得力處佗人知不得亦拈出與人看不得盧行者謂道明上座曰汝若返照自己本來面目密意盡在汝邊是也密意者便是日用得力處也得力處便是省力處也世間塵勞事拈一放一無窮無盡四威儀內未嘗相捨爲無始時來與之結得緣深故也般若智慧無始時來與之結得緣淺故也乍聞知識說著覺得一似難會若是無始時來塵勞緣淺般若緣深者有甚難會處但深處放教淺淺處放教深生處放教熟熟處放教生纔覺思量塵勞事時不用著力排遣只就思量處輕輕撥轉話頭省無限

力亦得無限力請公只如此崖將去莫存心等悟忽地自悟去參政公想日日相會除圍碁外還曾與說著遮般事否若只圍碁不曾說著遮般事只就黑白未分處掀了盤撒了子却問作索取那一著若索不得是真箇鈍根漢姑置是事

答許司理 壽源

黃面老子曰信爲道元功德母長養一切諸善法又云信能增長智功德信能必到如來地欲行千里一步爲初十地菩薩斷障證法門初從十信而入然後登法雲地而成正覺初歡喜地因信而生歡喜故也若決定豎起脊梁骨要做世出世間沒量漢須是箇

[illegible]

又

平子
 皇太子
 祖
 然

卷二 二十八

無不湛然亦自不作顛倒想有想無想悉皆清淨既得清淨動時顯湛然之用不動時歸湛然之體體用雖殊而湛然則一也如析梅檀片片皆梅檀今時有一種杜撰漢自己脚跟下不實只管教人攝心靜坐坐教絕氣息此輩名為真可憐愍請公只恁麼做工夫山野雖然如此指示公真不得已耳若實有恁麼做工夫底事即是汚染公矣此心無有實體如何硬收攝得在擬收攝向甚處安著既無安著處則無時無節無古無今無凡無聖無得無失無靜無亂無生無死亦無湛然之名亦無湛然之體亦無湛然之用亦無恁麼說湛然者亦無恁麼受湛然說者若如是

見得徹去徑山亦不虛作此號左右亦不虛受此號如何如何

答劉寶學 序脩

即日丞簿不審燕處悠然放曠自如無諸魔撓否日用四威儀內與狗子無佛性話一如否於動靜二邊能不分別否夢與覺合否理與事會否心與境皆如否老龐云心如境亦如無實亦無虛有亦不管無亦不拘不是聖賢了事凡夫若真箇作得箇了事凡夫釋迦達磨是甚麼泥團土塊三乘十二分教是甚麼熱盂鳴聲公既於此箇門中自信不疑不是小事要須生處放教熟熟處放教生始與此事少分相應耳

此乃劉寶學序脩
又性理學問
亦云五月名

了又
外現八丈
一相內藏
二心一用

以意順境也
順境中難處
領正尾一始終
一直一

往往士大夫多於不意中得箇瞥地處却於如意中
打失了不可不使公知在如意中須時時以不如意
中時節在念切不可暫忘也但得本莫愁末但知作
佛莫愁佛不解語遮一著子得易守難切不可忽須
教頭正尾正擴而充之然後推己之餘以及物左右
所得既不滯在一隅想於日用中不著起心管帶枯
心忘懷也近年已來禪道佛法衰弊之甚有般杜撰
長老根本自無所悟業識茫茫無本可據無實頭仗
倆收攝學者教一切人如渠相似黑漆漆地緊閉却
眼喚作默而常照彥冲被此輩教壞了苦哉苦哉遮
箇話若不是左右悟得狗子無佛性徑山亦無說處

一文抄此入二文
指下面同文俱

千萬拚下面皮痛與手段救取遮箇人至懇至禱然
有一事亦不可不知此公清淨自居世味澹薄積有
年矣定執此為奇特若欲救之當與之同事令其歡
喜心不生疑庶幾信得及肯轉頭來淨名所謂先以
欲鉤牽後令入佛智是也黃面老子云觀法先後以
智分別是非審定不違法印次第建立無邊行門令
諸衆生斷一切疑此乃為物作則萬世楷模也況此
公根性與左右迥不同生天定在靈運前成佛定在
靈運後者也此公決定不可以智慧攝當隨所好攝
以日月磨之恐自知非忽然肯捨亦不可定若肯轉
頭來却是箇有力量底漢左右亦須退步讓渠出一

以意順境也
順境中難處
領正尾一始終
一直一

特選
切要

以下排

遂旋一
平理道
之義
大自
想

折舍相度之
火到之相度之
二此之相度之
又後居之相度之
決之相度之

語說默說得說失更引周易內典硬差排和會真是
爲佗閑事長無明珠不思量一段生死公案未曾結
絕臘月三十日作麼生折合去不可眼光欲落未落
時且向闔家老子道待我澄神定慮少時却去相見
得麼當此之時縱橫無礙之說亦使不著心如木石
亦使不著須是當人生死心破始得若得生死心破
更說甚麼澄神定慮更說甚麼縱橫放蕩更說甚麼
內典外典一了一切了一悟一切悟一證一切證如
斬一結絲一斬一時斷證無邊法門亦然更無次第
左右既悟狗子無佛性話還得如此也未若未得如
此直須到恁麼田地始得若已到恁麼田地當以此

本國師之金剛經
應以所住之
住色不住者不住
迷不住情不住財
不住用之生其
也即一切法之
現若住色生心
惡現本心即隱
以若若所住
力也東山三
心不動不動
修山三山三
動心不動心
唯起塵

法門興起大悲心於逆順境中和泥合水不惜身命
不怕口業搔拔一切以報佛恩方是大丈夫所爲若
不如是無有是處彥冲引孔子稱易之爲道也屢遷
和會佛書中應無所住而生其心爲一貫又引寂然
不動與土木無殊此尤可笑也向渠道欲得不招無
間業莫謗如來正法輪故經云不應住色生心不應
住聲香味觸法生心謂此廣大寂滅妙心不可以色
見聲求應無所住謂此心無實體也而生其心謂此
心非離真而立處立處即真也孔子稱易之爲道也
屢遷非謂此也屢者荐也遷者革也吉凶悔吝生乎
動屢遷之旨返常合道也如何與應無所住而生其

妙之易也
道之具
性理之
性理之
性理之

春在之切

汝師子道
後天老
宿心失以
定動不
顛倒不
念心空
後以心空

常波
無
力
化

Copyright 2001, Kyoto University Library

子細方知不自欺曠劫未明之事豁爾現前不從人
得始知法喜禪悅之樂非世間之樂可比山野為國
太歡喜累日寢食俱忘見子作宰相身作國夫人未
足為貴糞埽堆頭收得無價之寶百劫千生受用不
盡方始為真貴耳然切不得執著此貴若執著則墮
在尊貴中不復興悲起智憐愍有情耳記取記取

答張丞相

德遠奉國夫人時居母喪

恭惟燕居阿練若與彼上人同會一處娛戲毗盧藏
海隨宜作佛事少病少惱釣候動止萬福從上諸聖
莫不皆然所謂於念念中入一切法滅盡三昧不退
菩薩道不捨菩薩事不捨大慈悲心修習波羅密未

法藏三昧經人法共空也 出法華經 收羅密梵之波羅密此云到彼岸 諸位他國之彼岸

普州多盜賊國
大德寺小華寺在內

因之則一字誤
不可不讀字義
日失却一物一水
年七時之因

甞休息觀察一切佛國土無有厭倦不捨度眾生願
不斷轉法輪事不廢教化眾生業乃至所有勝願皆
得圓滿了知一切國土差別入佛種性止至於彼岸此
大丈夫四威儀中受用家事耳大居士於此六行無
倦而妙喜於此亦作普州人又不識還許外人插手
否聞到長沙即杜口毗耶深入不二此亦非分外法
如是故願居士如是受用則諸魔外道定來作護法
善神也其餘種種差別異言皆自心現量境界亦非
他物也不識居士以為如何

答張提刑

賜叔

老居士所作所為真與道合但未能得因地一下耳

揮筆
出
人
意
極

昔有明人存心自
其步學其步
多不得其失步
史記折中於夫子
臣不輕不重
禮記正之其
其相持切多抱
飲手也
周旋左傳
付以子君周旋
追逐人林住
君既逐周旋
陣之同
半賞敵國
未定也

若日用應緣不失故步雖未得因地一下臘月三十
日闔家老子亦須拱手歸降況一念相應耶妙喜老
漢雖未目擊觀其行事小大折中無過不及只此便
是道所合處到遮裏不用作塵勞想亦不用作佛法
想佛法塵勞都是外事然亦不得作外事想但回光
返照作如是想者從甚麼處得來所作所為時有何
形段所作既辦隨我心意無不周旋無有少剩正當
恁麼時承誰恩力如此做工夫日久月深如人學射
自然中的矣衆生顛倒迷已逐物耽少欲味甘心受
無量苦逐日未開眼時未下牀時半惺半覺時心識
已紛飛隨妄想流蕩矣作善作惡雖未發露未下牀

自今供
西子人
以相持

器器器器器器
根之根之根之
藏之藏之藏之
三之三之三之三

主祖信之銘止動
學止之更亦動
周旋之更亦動
其相持切多抱
飲手也
周旋左傳
付以子君周旋
追逐人林住
君既逐周旋
陣之同
半賞敵國
未定也

時天堂地獄在方寸中已一時成就矣及待發時已
落在第八佛不云乎一切諸根自心現器身等藏自
妄想相施設顯示如河流如種子如燈如風如雲剎
那展轉壞躁動如猿猴樂不淨處如飛蠅無厭足如
風火無始虛偽習氣因如汲水輪等事於此識得破
便喚作無人無我智天堂地獄不在別處只在當人
半惺半覺未下牀時方寸中並不從外來發未發覺
未覺時切須照顧照顧時亦不得與之用力半覺
則費力矣祖不云乎止動歸止止更彌動纔覺日用
塵勞中漸漸省力時便是當人得力之處便是當人
成佛作祖之處便是當人變地獄作天堂之處便是

當人穩坐之處便是當人出生死之處便是當人致
君於堯舜之上之處便是當人起疲氓於凋瘵之際
之處便是當人覆蔭子孫之處到遮裏說佛說祖說
心說性說玄說妙說理說事說好說惡亦是外邊事
如此等事尚屬外矣況更作塵勞中先聖所訶之事
耶作好事尚不肯豈肯作不好事耶若信得此說及
永嘉所謂行亦禪坐亦禪語默動靜體安然不是虛
語請依此行履始終不變易則雖未徹證自己本地
風光雖未明見自己本來面目生處已熟熟處已生
矣切切記取纔覺省力處便是得力處也妙喜老漢
每與箇中人說此話往往見說得頻了多忽之不肯

參例今

將爲事居士試如此做工夫看只十餘日便自見得
省力不省力得力不得力矣如人飲水冷暖自知說
與人不得呈似人不得先德云語證則不可示人說
理則非證不了自證自得自信自悟處除曾證曾得
已信已悟者方默默相契未證未得未信未悟者不
唯自不信亦不信他人有如此境界老居士天資近
道現定所作所爲不著更易以他人較之萬分中已
省得九千九百九十九分只欠噴地一發便了士大
夫學道多不著實埋會除却口議心思便茫然無所
措手足不信無措手足處正是好處只管心裏要思
量得到口裏要說得分曉殊不知錯了也佛言如來

省得九千
九百九十九分

以一切譬喻說種種事無有譬喻能說此法何以故
心智路絕不思議故信知思量分別障道必矣若得
前後際斷心智路自絕矣若得心智路絕說種種事
皆此法也此法既明即此明處便是不思議大解脫
境界只此境界亦不可思議境界既不可思議一切
譬喻亦不可思議種種事亦不可思議只遮不可思
議底亦不可思議此語亦無著處只遮無著處底亦
不可思議如是展轉窮詰若事若法若譬喻若境界
如環之無端無起處無盡處皆不可思議之法也所
以云菩薩住是不思議於中思議不可盡入此不可
思議處思與非思皆寂滅然亦不得住在寂滅處若

住在寂滅處則被法界量之所管攝教中謂之法塵
煩惱滅却法界量種種殊勝一持湧盡了方始好看
庭前栢樹子麻三斤乾屎橛狗子無佛性一口吸盡
西江水東山水上行之類忽然一句下透得方始謂
之法界無量回向如實而見如實而行如實而用便
能於一毛端現實王刹坐微塵裏轉大法輪成就種
種法破壞種種法一切由我如壯士展臂不借作力
師子游行不求伴侶種種勝妙境界現前心不驚異
種種惡業境界現前心不怕怖日用四威儀由隨緣
放曠任性逍遙到得遮箇四地方可說無天堂無地
獄等事永嘉云亦無人亦無佛大千沙界海中漚一

回向無心性德因法
法塵量廣名法界
世人回向法界
出生名德法界
別處法界
量回向法界
回向回向法界
回向回向法界

念仙三昧經云今
此三昧一切諸法
不可思議不可言
不可言不可言

我多一句你無語時便是我得便宜了也及至撞著箇真實明眼漢又却不識縱然識得又無決定信不肯四楞塌地放下就師家理會依舊要求印可及至師家於逆順境中示以本分鉗鎚又却怕懼不敢親近此等名爲可憐愍者老居士妙年登高第起家所在之處隨時作利益事文章事業皆過人而未嘗自矜一心一意只要退步著實理會此段大事因緣見其至誠不覺忉怛如許非獨要居士識得遮般病痛亦作勸發初心菩薩入道之資糧也

答汪內翰 彥章

承杜門壁觀此息心良藥也若更鑽故紙定引起藏

六祖大師云
汝知公案但一切
自然入清心
休

識中無始時來生死根苗作善根難作障道難無疑得息心且息心已過去底事或善或惡或逆或順都莫思量現在事得省便省一刀兩段不要遲疑未來事自然不相續矣釋迦老子云心不妄取過去法亦不貪著未來事不於現在有所住了達三昧悉空寂但看僧問趙州狗子還有佛性也無州云無請只把閑思量底心回在無字上試思量看忽然向思量不及處得遮一念破便是了達三昧處也了達時安排不得計較不得引證不得何以故了達處不容安排不容計較不容引證縱然引證得計較得安排得與了達底了沒交涉但放教蕩蕩地善惡都盡思量亦

莫著意亦莫忘懷著意則流蕩忘懷則昏沈不著意
不忘懷善不是善惡不是惡若如此了達生死魔何
處摸捺一箇汪彥章聲名滿天下平生安排得計較
得引證得底是文章是名譽是官職晚年收因結果
處那箇是實做了無限之乎者也那一句得力名譽
既彰與匿德藏光者相去幾何官職已做到大兩制
與作秀才時相去多少而今已近七十歲儘公伎倆
待要如何臘月三十日作麼生折合去無常殺鬼念
念不停雪峯真覺云光陰倏忽暫須更浮世那能得
久居出鎮年登三十二入關早是四旬餘佗非不用
頻頻舉已過還須旋旋除為報滿城朱紫道閻王不

旋除

少快活
多快活
少快活
多快活

怕佩金魚古人苦口叮嚀為甚麼事世間愚庸之人
飢寒所迫日用無佗念只得身上稍煖肚裏不飢便
了只是遮兩事生死魔却不能為惱以受富貴者較
之輕重大不等受富貴底身上既常煖肚裏又常飽
既不被遮兩事所迫又却多一件不可說底無狀以
故常在生死魔網中無由出離除宿有靈骨方見得
徹識得破先聖云瞥起是病不續是藥不怕念起唯
恐覺遲佛者覺也為其常覺故謂之大覺亦謂之覺
王然皆從凡夫中做得出來彼既丈夫我寧不尔百
年光景能得幾時念念如救頭然做好事尚恐做不
辦況念念在塵勞中而不覺也可畏可畏近收呂居

仁四月初書報曾叔夏劉彥禮死居仁云交游中時復抽了一兩人直是可畏渠迺來爲此事甚切亦以瞥地回頭稍遲爲恨比已作書答之云只以末後知非底一念爲正不問遲速也知非底一念便是成佛作祖底基本破魔網底利器出生死路頭也願公亦只如此做工夫做得工夫漸熟則日用二六時中便覺省力矣覺得省力時不要放緩只就省力處崖將去崖來崖去和遮省力處亦不知有時不爭多也但只看箇無字莫管得不得至禱至禱

又

伏承杜門息交世事一切闊略唯朝夕以某向所舉

話頭提撕甚善甚善既辦此心當以悟爲則若自生退屈謂根性陋劣更求入頭處正是舍元殿裏問長安在甚處亦正提撕時是阿誰能知根性陋劣底又是阿誰求入頭處底又是阿誰妙喜不避口業分明爲居士說破只是箇汪彥章更無兩箇只有一箇汪彥章更那裏得箇提撕底知根性陋劣底求入頭處底來當知皆是汪彥章影子並不干他汪彥章事若是真箇汪彥章根性必不陋劣必不求入頭處但只信得自家主人公及並不消得許多勞攘昔有僧問仰山禪宗頓悟畢竟入門的意如何山曰此意極難若是祖宗門下上根上智一聞千悟得大總持此根

詳依旅園之語
曰家國與僧舍
言斷國斷僧眼
切又斷之斷之
信位金剛之信
公從九地三化
有五等位一信
信位之信位
信位之信位
信位之信位
信位之信位

人難得其有根微智劣所以古德道若不安禪靜處
到遮裏總須茫然僧曰除此格外還別有方便令學
人得入也無山曰別有別無汝心不安我今問汝
汝是甚麼人曰幽州人山曰汝還思彼處否曰常思
山曰彼處樓臺林苑人馬駢闐汝返思思底還有許
多般也無曰某甲到遮裏一切不見有山曰汝解猶
在境信位即是人位即不是妙喜已是老婆心切須
著更下箇注脚人位即是汪彥章信位即是知根性
陋劣求入頭處底若於正提撕話頭時返思能提撕
底還是汪彥章否到遮裏間不容髮若佇思停機則
被影子惑矣請快著精彩不可忽不可忽記得前書

中嘗寫去得息心且息心已過去底事或善或惡或
逆或順都莫理會現在事得省便省一刀兩段不要
遲疑未來事自然不相續矣不識曾如此觀捕不遮
箇便是第一省力做工夫處也至禱至禱

又念善人嗣子不起心火也

伏承第五令嗣以疾不起父子之情千生百劫恩愛
習氣之所流注想當此境界無有是處五濁世中種
種虛幻無一真實請行住坐卧常作是觀則日久月
深漸漸銷磨矣然止煩惱時子細揣摩窮詰從甚麼
處起若窮起處不得現今煩惱底却從甚麼處得來
正煩惱時是有是無是虛是實窮來窮去心無所之

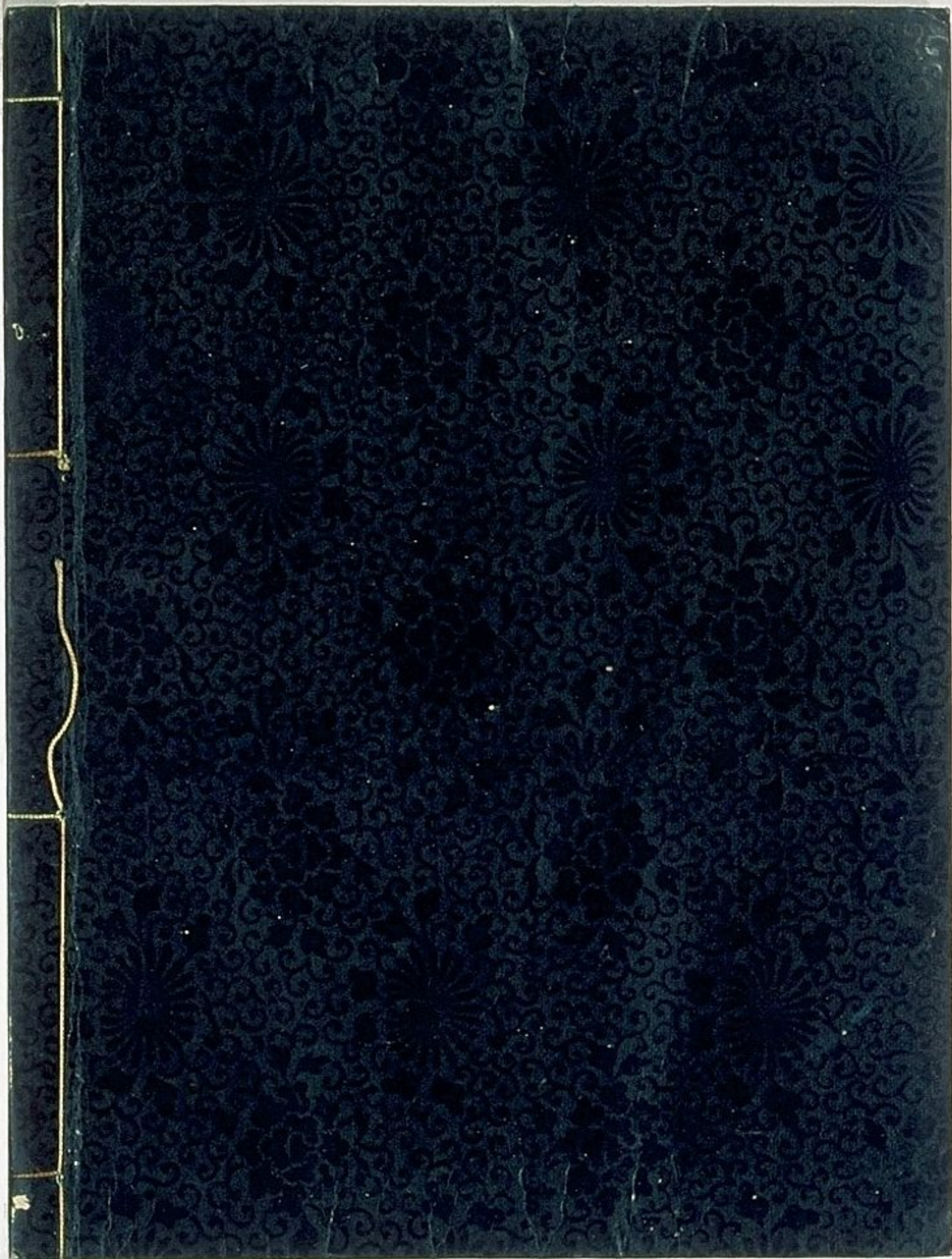
後山云但使於
心微細揣摩

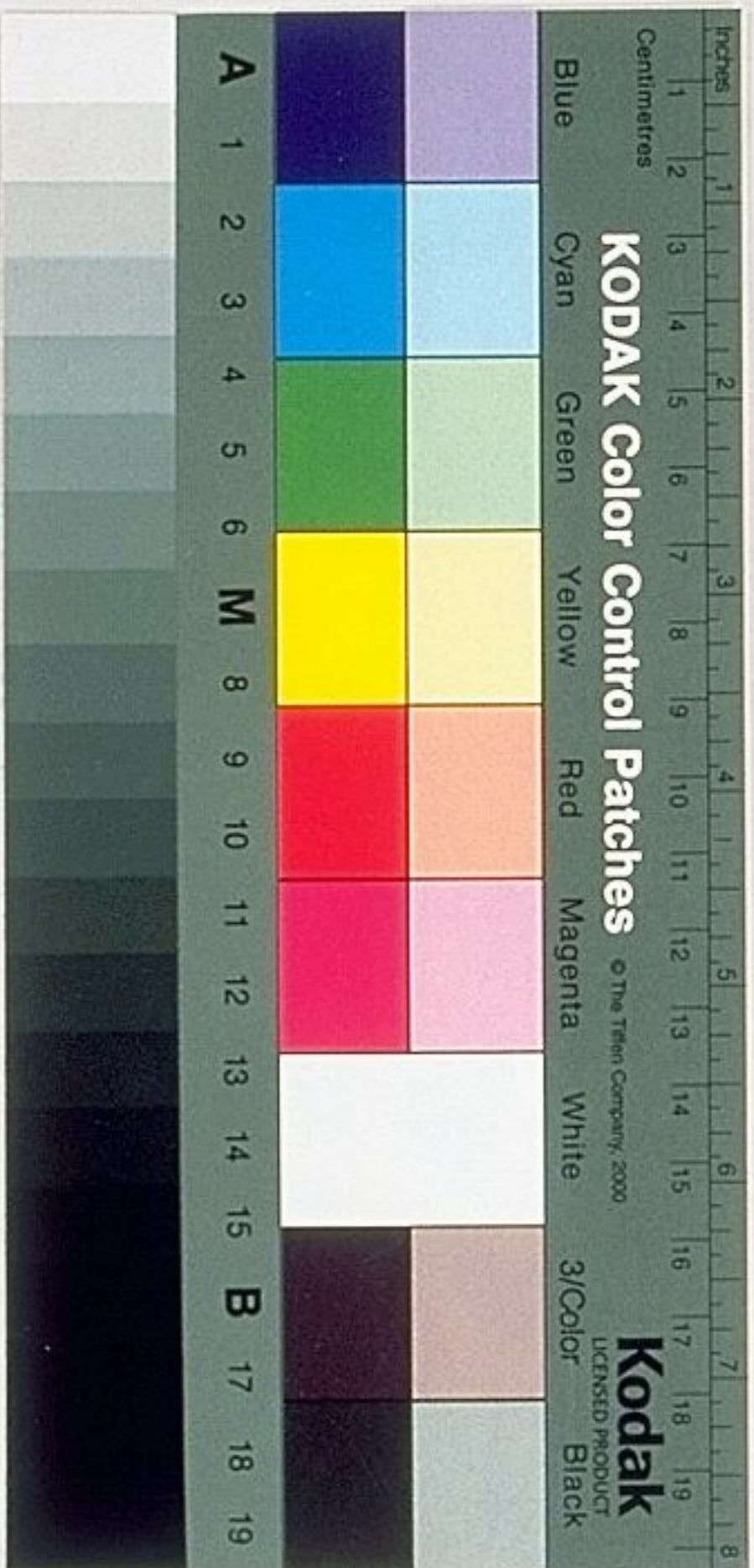
下月十日

要思量但思量要哭但哭哭來哭去思量來思量去
抖擻得藏識中許多思愛習氣盡時自然如冰歸水
還我箇本來無煩惱無思量無憂無喜底去耳入得
世間出世無餘世間法則佛法佛法則世間法也父
子天性一而已若子喪而父不煩惱不思量如父喪
而子不煩惱不思量還得也無若硬止遏哭時又不
敢哭思量時又不敢思量是特欲逆天理滅天性揚
聲止響潑油救火耳正當煩惱時總不是外事且不
得作外邊想永嘉云無明實性即佛性幻化空身即
法身是真語實話不誑不妄等語怎麼見得了要思
量要煩惱亦不可得作是觀者名為正觀若佗觀者

名為邪觀邪正未分正好著力此是妙喜決定義無
智人前莫說

大慧普覺禪師書上

t 024

大慧普覺禪師書

下

楚越ミナソコ天子自其國ミナソコ者視一肝膽ミナソコ越人自其國也ミナソコ視一ミナソコ 万物皆一ミナソコ 觚ミナソコ言謂切ミナソコ也ミナソコ觚ミナソコ言

恰之恰切用字
又通之切用字
妙言與之石亦在其中
妙言與之石亦在其中

我無一切心何用一切法又嬾融云恰恰用心時恰
恰無心用曲談名相勞直說無聲小重無心恰恰用常
用恰恰無今說無心處不與有心殊非特嬾融如是
妙言與之石亦在其中其中事難拈出似人前所謂
默默相契是也

答呂舍人

居仁

千疑萬疑只是一疑話頭上疑破則千疑萬疑一時
破話頭不破則且就止回與之廝磨若棄了話頭却
去別文字上起疑經教上起疑古人公案上起疑日
用塵勞中起疑皆是邪魔眷屬第一不得回舉起處
承當又不得思量卜度但著意就不可思量處思量

心無所之老鼠入牛角便見倒斷也又方寸若開但
只舉狗子無佛性話佛語祖語諸方老宿語一差萬
別若透得箇無字一時透過不著問人若一向問人
佛語又如何祖語又如何諸方老宿語又如何求劫
無有悟時也

答呂郎中

隆礼

今兄居仁兩得書爲此事甚忙然亦當著忙年已六
十從官又做了更待如何若不早著忙臘月三十日
如何打疊得辦聞左右近來亦忙只遮著忙底便是
臘月三十日消息也如何是佛前屎極遮裏不透與
臘月三十日何異措大家一生鑽故紙是事與知博

指家言人
上之此大官人
指家言人
上之此大官人

1777
 1778
 1779
 1780
 1781
 1782
 1783
 1784
 1785
 1786
 1787
 1788
 1789
 1790
 1791
 1792
 1793
 1794
 1795
 1796
 1797
 1798
 1799
 1800
 1801
 1802
 1803
 1804
 1805
 1806
 1807
 1808
 1809
 1810
 1811
 1812
 1813
 1814
 1815
 1816
 1817
 1818
 1819
 1820
 1821
 1822
 1823
 1824
 1825
 1826
 1827
 1828
 1829
 1830
 1831
 1832
 1833
 1834
 1835
 1836
 1837
 1838
 1839
 1840
 1841
 1842
 1843
 1844
 1845
 1846
 1847
 1848
 1849
 1850
 1851
 1852
 1853
 1854
 1855
 1856
 1857
 1858
 1859
 1860
 1861
 1862
 1863
 1864
 1865
 1866
 1867
 1868
 1869
 1870
 1871
 1872
 1873
 1874
 1875
 1876
 1877
 1878
 1879
 1880
 1881
 1882
 1883
 1884
 1885
 1886
 1887
 1888
 1889
 1890
 1891
 1892
 1893
 1894
 1895
 1896
 1897
 1898
 1899
 1900
 1901
 1902
 1903
 1904
 1905
 1906
 1907
 1908
 1909
 1910
 1911
 1912
 1913
 1914
 1915
 1916
 1917
 1918
 1919
 1920
 1921
 1922
 1923
 1924
 1925
 1926
 1927
 1928
 1929
 1930
 1931
 1932
 1933
 1934
 1935
 1936
 1937
 1938
 1939
 1940
 1941
 1942
 1943
 1944
 1945
 1946
 1947
 1948
 1949
 1950
 1951
 1952
 1953
 1954
 1955
 1956
 1957
 1958
 1959
 1960
 1961
 1962
 1963
 1964
 1965
 1966
 1967
 1968
 1969
 1970
 1971
 1972
 1973
 1974
 1975
 1976
 1977
 1978
 1979
 1980
 1981
 1982
 1983
 1984
 1985
 1986
 1987
 1988
 1989
 1990
 1991
 1992
 1993
 1994
 1995
 1996
 1997
 1998
 1999
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030
 2031
 2032
 2033
 2034
 2035
 2036
 2037
 2038
 2039
 2040
 2041
 2042
 2043
 2044
 2045
 2046
 2047
 2048
 2049
 2050
 2051
 2052
 2053
 2054
 2055
 2056
 2057
 2058
 2059
 2060
 2061
 2062
 2063
 2064
 2065
 2066
 2067
 2068
 2069
 2070
 2071
 2072
 2073
 2074
 2075
 2076
 2077
 2078
 2079
 2080
 2081
 2082
 2083
 2084
 2085
 2086
 2087
 2088
 2089
 2090
 2091
 2092
 2093
 2094
 2095
 2096
 2097
 2098
 2099
 2100
 2101
 2102
 2103
 2104
 2105
 2106
 2107
 2108
 2109
 2110
 2111
 2112
 2113
 2114
 2115
 2116
 2117
 2118
 2119
 2120
 2121
 2122
 2123
 2124
 2125
 2126
 2127
 2128
 2129
 2130
 2131
 2132
 2133
 2134
 2135
 2136
 2137
 2138
 2139
 2140
 2141
 2142
 2143
 2144
 2145
 2146
 2147
 2148
 2149
 2150
 2151
 2152
 2153
 2154
 2155
 2156
 2157
 2158
 2159
 2160
 2161
 2162
 2163
 2164
 2165
 2166
 2167
 2168
 2169
 2170
 2171
 2172
 2173
 2174
 2175
 2176
 2177
 2178
 2179
 2180
 2181
 2182
 2183
 2184
 2185
 2186
 2187
 2188
 2189
 2190
 2191
 2192
 2193
 2194
 2195
 2196
 2197
 2198
 2199
 2200
 2201
 2202
 2203
 2204
 2205
 2206
 2207
 2208
 2209
 2210
 2211
 2212
 2213
 2214
 2215
 2216
 2217
 2218
 2219
 2220
 2221
 2222
 2223
 2224
 2225
 2226
 2227
 2228
 2229
 2230
 2231

上人五^し代^し三千^しサ^し子^し你^し心^し生^し九^し子^し可^し作^し仁^し可^し知^し礼^し也^し上人^し上^し言^し大^し聖^し人^し五^し
 し^し代^し五^し一^し人^し五^し代^し三千^し教^し代^し行^し往^し三千^しく^しサ^し子^し聖^しも^しサ^し人^しく^し你^し心^し生^し九^し子^し
 你^し心^し生^し九^し子^し可^し作^し仁^し可^し知^し礼^し也^し五^し聖^し人^し可^し知^し五^し聖^し人^し此^し一^し言^し代^し初^し子^し歸^し
 う^し美^しく^し 弘^し明^し心^し三^し子^しサ^し初^し入^し子^し入^し此^し言^し日本^し一^し伊^し呂^し波^し心^し

下
上

1. 舞臺
 2. 舞台
 3. 舞台
 4. 舞台
 5. 舞台
 6. 舞台
 7. 舞台
 8. 舞台
 9. 舞台
 10. 舞台

卷之三

書到遮裏一字也使不著而今不得已更為他放些
惡氣息若只恁麼休去却是妙喜被渠問了更答不
得也此言纔到便送與渠一看看仁自言行年六十
歲此言未了問渠未了底為復是舉手動足著衣喫
飯底未了若是舉手動足著衣喫飯底又要如何了
佗殊不知只遮欲了知決定見得死後斷滅不斷滅
底便是閻家老子面前喫鐵棒底此疑不破流浪生
死未有了期向渠道二疑萬疑只是一疑話頭若破
死後斷滅不斷滅之疑當下冰銷瓦解矣更教直截
分明指示剖判斷滅不斷滅如此見識與外道何異
平生做許多之平者也作何用渠既許多遠地放

人二具足人此四句偈由教義此言因緣
法緣實地人觀其理人觀其理人觀其理

遮般惡氣息來熏人妙喜不可只恁麼休去亦放些
惡氣息却去熏佗則箇渠教不要引經教及古人公
案只據目前直截分明指示斷滅不斷滅實處昔志
道禪師問六祖學人自出家覽涅槃經近十餘載未
明大意願師垂誨祖曰汝何處未了對曰諸行無常
是生滅法生滅滅已寂滅為樂於此疑惑祖曰汝作
麼生疑對曰一切衆生皆有二身謂色身法身也此
居仁色身無常有生有滅法身有常無知無覺經云
生滅滅已寂滅為樂者未審是何身寂滅何身受樂
若色身者色身滅時四大分散全是苦苦不可言樂
若法身寂滅即同草木瓦石誰當受樂又法性是生

若色身一
之別教
之別教
之別教

吾今良友
切欲文恨
借之度會
惜之度會
惜之度會
惜之度會
惜之度會
惜之度會
惜之度會
惜之度會

1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
23

日馳求佛愍此故乃示涅槃真樂刹那無有生相刹那無有滅相更無生滅可滅到此請著眼是則寂滅現前

到此請
著眼睛

五灯作是
前

當現前時亦無現前之量乃謂常樂此樂無有受者

亦無有不受者些猶較子豈有一體五用之名何況更言

些猶

涅槃禁伏諸法令求不生此乃謗佛毀法居仁亦有分子

一居仁亦有分

聽吾偈曰不分下無上大涅槃圓明常寂照凡愚謂之

不分下踈

死外道執爲斷諸求二乘人目以爲無作盡屬情所

計六十一見本妄立虛假名何爲真實義

居仁要見
實處但看

此子一唯有過量入未見其人通達無取捨三十年更疑以知

未見其人

三
十

五蘊法及以蘊中我居仁在義計外現衆色像花莫耶

居仁求

外現

一音聲相入賺殺平等如夢幻一救得不起凡聖見不

平等

半得

仁只遮呂居仁能作種種奇特變化能與諸佛諸
同游寂滅大解脫光明海中成就世間出世間事只
是呂居仁信不及耳若信得及請依此注腳入是三
昧忽然從三昧起失却孃生鼻孔便是徹頭也

又

令弟子育經由出所賜教讀之喜慰可知無常迅速
百歲光陰如電閃便是收因結果底時節到來也乾
屎橛如何覺得沒巴鼻無滋味肚裏悶時便是好底
消息也第一不得向舉起處承當又不得颺在無事
甲裏不可舉時便有不舉時便無也但將思量世間
塵勞底心回在乾屎橛上思量來思量去無處奈何

伎倆忽然盡便自悟也不得將心等悟若將心等悟
求劫不能得悟也前此答隆禮書說盡措大家病痛
矣承只置在座右若依此做工夫雖未悟徹亦能分
別邪正不為邪魔所障亦種得般若種子深縱今生
不了來生出頭現成受用亦不費力亦不被惡業奪
將去臨命終時亦能轉業況一念相應耶逐日千萬
不要思量別事但只思量乾屎橛莫問幾時悟至禱
至禱悟時亦無時節亦不驚羣動衆即時怗怗地自
然不疑佛不疑祖不疑生不疑死得到不疑之地便
是佛地也佛地上本無疑無悟無迷無生無死無有
無無無涅槃無般若無佛無衆生亦無怎麼說者此

Copyright 2001, Kyoto University Library

新益一合入直
銀金一合入直
銀金一合入直
銀金一合入直

作妄語會呂居仁比連收兩書書中皆云夏中卷陸
禮書常置座右以得為期又聞嘗錄呈左右近世貴
公子似渠者如優曇鉢花時一現耳頃在山頭每與
公說遮般話見公眼目定動領覽得九分九釐只欠
因地一下尔若得因地一下了儒即釋釋即儒僧即
俗俗即僧凡即聖聖即凡我即你你即我天即地地
即天波即水水即波酥酪醍醐攪成一味餅盤釵釧
鎔成一金在我不在人得到遮箇田地由我指揮所
謂我為法王於法自在得失是非焉有罣礙不是強
為法如是故也此箇境界除無垢老子他人如何信
得及縱信得及如何得入手左右已信得及已覩得

今入十二文公相傳信
及此負才公之
有仙一日同客
讀金剛經
彼讀自若公
且出公之
半後與廣惠
不誠而
公之
原

見已能分別是邪是正但未得入手耳得入手時不
分老少不在智愚如將梵位直授凡庸更無階級次
第末嘉所謂一超直入如來地是也但相聽決不相
誤

又

某萬緣休罷日用只如此無煩軫念左右分上欠少
箇甚麼在世界上可謂千足萬足苟能於此箇門中
翻身一擲何止腰纏十萬貫騎鶴上揚州而已哉昔
楊文公大年三十歲見廣慧璉公除去礙膺之物自
是已後在朝廷居田里始終一節不為功名所移不
為富貴所奪亦非有意輕功名富貴道之所在法如

卷之三
初下卷
系下卷
卷之三
卷之三

昔有四人
一曰文
一曰武
一曰富
一曰貴

是故也趙州云諸人被十二時使老僧使得十二時
此老此說非是強爲立法如是故也大率爲學爲道
一也而今學者往往以仁義禮智信爲學以格物忠
恕一以貫之之類爲道只管如博謎子相似又如衆
盲摸象各說異端釋不云乎以思惟心測度如來圓
覺境界如取螢火燒須彌山臨生死禍福之際都不
得力蓋由此也揚子云學者所以修性性即道也黃
面老子云性成無上道圭峯云作有義事是惺悟心
作無義事是狂亂心狂亂由情念臨終被業牽惺悟
不由情臨終能轉業所謂義者是義理之義非仁義
之義而今看來遮老子亦未免析虛空爲兩處仁乃

性之仁義乃性之義禮乃性之禮智乃性之智信乃性之信義理之義亦性也作無義事即背此性作有義事即順此性然順背在人不在性也仁義禮智信在性不在人也人有賢愚性即無也若仁義禮智信在賢而不在愚則聖人之道有揀擇取捨矣如天降雨擇地而下矣所以云仁義禮智信在性而不在人也賢愚順背在人而不在性也揚子所謂修性性亦不可修亦順背賢愚而已圭峯所謂惺悟狂亂是也趙州所謂使得十二時被十二時使是也若識得仁義禮智信之性起處則格物忠恕一以貫之在其中矣肇法師云能天能人者豈天人之所能哉所以云

傳五有微心
禪師者性教金
人也唐大天二
始住禪岳居服
生用入中有以
道一住性入中
是法器性同不
生禪圖什一
圖作仙乃取境
於前名上慶
思作什一曰度

為學為道一也大率聖人設教不求名不伐功如春
行花木具此性者時節因緣到來各各不相知隨其
根性大小方圓長短或青或黃或紅或綠或臭或香
同時發作非春能大能小能方能圓能長能短能青
能黃能紅能綠能臭能香此皆本有之性遇緣而發
耳百丈云欲識佛性義當觀時節因緣時節若至其
理自彰又讓師謂馬師曰汝學心地法門如下種子
我說法要譬彼天澤汝緣合故當見其道所以云聖
人設教不求名不伐功只令學者見性成道而已無
垢老子云道在一芥則一芥重道在天下則天下重
是也左右嘗升無垢之堂而未入其室見其表而未

又同道
性相
見師
牛道
相三
後然

見其裏百歲光陰只在一剎那間剎那間悟去如土
所說者皆非實義然既悟了以為實亦在我以為非
實亦在我如水上的葫蘆無人動著常蕩蕩地觸著便
動捺著便轉轉地非是強為亦法如是故也趙州
狗子無佛性話左右如入捕賊已知窩盤處但未捉
著耳請快著精彩不得有少間斷時時向行住坐卧
處看讀書史處修仁義礼智信處侍奉尊長處提誨
學者處喫粥喫飯處與之厮崖忽然打失布袋夫復
何言

又高
如人
自今
作以
又云
藏

答宗直閣

示諭應緣日涉差別境界未嘗不在佛法中又於日

初一一之三頁
又繁少頁

用動容之間以狗子無佛性話破除情塵若作如是工夫恐卒未得悟入請於脚跟下照顧差別境界從甚麼處起動容周旋之間如何以狗子無佛性話破除情塵能知破除情塵者又是阿誰佛不二乎衆生顛倒迷已逐物物本無自性迷已者自逐之耳境界本無差別迷已者自差別耳既日涉差別境界又在佛法中既在佛法中則非差別境界既在差別境界中則非佛法矣拈一放一有甚了期廣額屠兒在涅槃會上放下屠刀立地便成佛豈有許多惓惓怛怛來日用應緣處纔覺涉差別境界時但只就差別處舉狗子無佛性話不用作破除想不用作情塵想不

付外八公情以本
宗一大師法名肝信
幼好金剛經小
有甚處得法
廣額屠兒
十念不空
雪峯

用作差別想不用作佛法想但只看狗子無佛性話但只舉箇無字亦不用存心等悟若存心等悟則境界也差別佛法也差別情塵也差別狗子無佛性話也差別間斷處也差別無間斷處也差別遭情塵惑亂身心不安樂處也差別能知許多差別底亦差別若要除此病但只看箇無字但只看廣額屠兒放下屠刀云我是千佛一數是實是虛若作虛實商量又打入差別境界上去也不如一刀兩段不得念後思前念後思前則又差別矣玄沙云此事限約不得心思路絕不因莊嚴本來真靜動用語笑隨處明了更無欠少今時人不悟箇中道理妄自涉事涉塵處處

限約限期
約未
限約限期
約未
約未

染著頭頭繫絆縱悟則塵境紛紛名相不實便擬凝心歛念攝事歸空閉目藏睛隨有念起旋旋破除細想纔生即便遏捺如此見解即是落空亡底外道魂不散底死人溟溟漠漠無覺無知塞耳偷鈴徒自欺誑左右來書云云盡是玄沙所訶底病默照邪師埋人底坑子不可不知也舉話時都不用作許多伎倆但行住坐卧處勿令間斷喜怒哀樂處莫生分別舉來舉去看來看去覺得沒理路沒滋味心頭熱悶時便是當人放身命處也記取記取莫見如此境界便退心如此境界正是成佛作祖底消息也而今默照邪師輩只以無言無說為極則喚作威音那畔事亦

遇鳥鳥
如止
捺入易
掛人掛

喚作空劫已前事不信有悟門以悟為誑以悟為第一頭以悟為方便語以悟為接引之詞如此之徒謾人自謾誤人自誤亦不可不知日用四威儀中涉差別境界覺得省力時便是得力處也得力處極省功若用一毫毛氣力支撐定是邪法非佛法也但辦取長遠心與狗子無佛性話廝崖崖來崖去心無所之忽然如睡夢覺如蓮花開如披雲見日到恁麼時自然成一片矣但日用七顛八倒處只看箇無字莫管悟不悟徹不徹三世諸佛只是箇無事人諸代祖師亦只是箇無事人古德云但於事上通無事見色聞聲不用聾又古德云愚人除境不亡心智者亡心不

見色聞
不聞見
不用聾
不聞見
不聞見
不聞見
不聞見

唯識論云或悟內
諸物似外境如夢
種種心相之相現
異於心而心實
法都無可有可無
妙心空

錢勝一及宋有
三科上入隱
即其作遠美則
此入身才少運
美則勝入及才
其是則得之即
抱白唐書馬知
才一真中孟倚子
玄字復試其精
人謂一東白晉
其是
手是
一
大常一
其不
八九

除境於一切處無心則種種差別境界自無矣而今
士大夫多是急性便要會禪於經教上及祖師言句
中博量要說得分曉殊不知分曉處却是不分曉底
事若透得箇無字分曉不分曉不著問人矣若漢教
士大夫放教鈍便是遮箇道理也作鈍勝狀元亦不
惡只怕鈍白耳一笑

答李參政

泰發

示諭華嚴重重法界斷非虛語既非虛語必有分付
處必有自肯處讀至此嗟歎父之士大夫平昔所學
臨死生禍福之際手足俱露者十常八九考其行事
不如三家村裏省事漢富貴貧賤不能汨其心以是

仙於中入公唐詩
少之
其大
其不
八九

較之智不如愚貴不如賤者多矣何以故生死禍福
現前那時不容偽故也大參相公平昔所學已見於
行事臨禍福之際如精金入火愈見明耀又決定知
華嚴重重法界斷非虛語則定不作佗物想矣其餘
七顛八倒或逆或順或正或邪亦非佗物願公常作
此觀妙喜亦在其中異日相從於寂寞之濱結當當
來世香火因緣成就重重法界以實其事豈小補哉
更須下箇注脚即今遮一絡索切忌作寓言指物會
一笑

答曾宗丞

天隱

左右天資近道身心清淨無佗緣作障只遮一段誰

人能及又能行住坐卧以老僧所示省要處時時提
撕休說一念相應千了百當便是此生打未徹只恁
麼產到臘月三十日間家老子也須倒退三千里始
得何以故爲念念在般若中無異念無間斷故只如
道家流以妄心存想日久月深尚能成功不爲地水
火風所使況全念住在般若中臘月三十日豈不能
轉業耶而今人多是将有所得心學道此是無妄想
中真妄想也但放教自在然不得大緊不得太緩只
恁麼做工夫省無限心力左右生處已熟熟處已生
十二時中自然不著枯心忘懷將心管帶矣雖未透
脫諸魔外道已不能伺其便亦自能與諸魔外道共

不緊不緩
一如自在
中道無意
巧行

一手同一眼成就彼事而不墮其數矣除公一人可
以語此餘人非但不能如公行履亦未必信得及也
但於話頭上看看來看去覺得沒巴鼻沒滋味心頭
悶時正好著力切忌隨佗去只遮悶處便是成佛作
祖坐斷天下人舌頭處也不可忽不可忽

答王教授

大授

微子問曰吾將何事而得此

不識左右別後日用如何做工夫若是曾於理性上
得滋味經教中得滋味祖師言句上得滋味眼見耳
聞處得滋味舉足動步處得滋味心思意想處得滋
味都不濟事若要直下休歇應是從前得滋味處都
莫管佗却去沒撈摸處沒滋味處試著意看若著意

不識左右
別後日用
如何做工
夫若是曾
於理性上
得滋味經
教中得滋
味祖師言
句上得滋
味眼見耳
聞處得滋
味舉足動
步處得滋
味心思意
想處得滋
味都不濟
事若要直
下休歇應
是從前得
滋味處都
莫管佗却
去沒撈摸
處沒滋味
處試著意
看若著意

不得撈摸不得轉覺得沒欄柄可把握理路義路心
意識都不行如土木瓦石相似時莫怕落空此是當
人放身命處不可忽不可忽聰明靈利人多被聰明
所障以故道眼不開觸塗成滯衆生無始時來爲心
意識所使流浪生死不得自在果欲出生死作快活
漢須是一刀兩段絕却心意識路頭方有少分相應
故永嘉云損法財滅功德莫不由茲心意識豈欺人
哉頃蒙惠教其中種種趣向皆某平昔所訶底病知
是般事颺在腦後且向沒巴鼻處沒撈摸處沒滋味
處試做工夫看如僧問趙州狗子還有佛性也無州
云無尋常聰明人纔聞舉起便以心意識領會博量

引證要說得有分付處殊不知不容引證不容博量
不容以心意識領會縱引證得博量得領會得盡是
髑髏前情識邊事生死岸頭定不得力而今普天之
下喚作禪師長者會得分曉底不出左右書中寫
來底消息耳其餘種種邪解不在言也密首座某與
渠同在乎普融會中相聚盡得普融要領渠自以爲
安樂然所造者亦不出左右書中消息今始知非別
得箇安樂處方知某無秋毫相欺今特令去相見無
事時試令渠吐露看還契得左右意否八十翁翁入
場屋真誠不是小兒戲若生死到來不得力縱說得
分曉和會得有下列引證得無差別盡是鬼家活計

石霜子
可直一
石霜子
可直一

右都將平昔或自看經教話頭或因人舉覺指示得滋味歡喜處一時放下依前百不知百不會如三歲孩兒相似有性識而未行卻向未起求徑要底一念子前頭看看來看去覺得轉沒巴鼻方寸轉不寧怙時不得放緩遮裏是坐斷千聖頂顛處往往學道人多向遮裏打退了左右若信得及只向未起求徑要指示一念前看看來看去忽然睡夢覺不是差事此是妙喜平昔做底得力工夫知公有決定志故挖泥帶水納遮一場敗闕此外別無可指示若有可指示則不徑要矣

答李寶文

茂嘉

紹興八年八月八日

向承示諭性根昏鈍而龜勉修持終未得超悟之方某頃在雙徑答富季申所問正與此問同能知昏鈍者決定不昏鈍更欲向其處求超悟士大夫學此道卻須借昏鈍而入若執昏鈍自謂我無分則為昏鈍魔所攝矣蓋平昔知見多以求證悟之心在前作障故自己正知見不能現前此障亦非外來亦非別事只是箇能知昏鈍底主人公耳故瑞巖和尚居常在文室中自喚云主人公又自應云諾惺惺著又自應云諾佗時後日莫受人謾又自應云諾諾古來幸有恁麼勝樣謾向遮裏提撕看是箇甚麼只遮提撕底亦不是別人只是遮能知昏鈍者耳能知昏鈍者亦

龜勉又云
性根又云
九世狀云

台州路岩師表
市面地人
金華寺

不是別人便是李寶文本命元辰也此是妙喜應病
與藥不得已略爲居士指箇歸家穩坐底路頭而已
若便認定死語真箇喚作本命元辰則是認識神爲
自己轉沒交涉矣故長沙和尚云學道之人不識真
只爲從前認識神無量劫來生死本癡人喚作本來
人前所云借昏鈍而入是也但只看能知得如是昏
鈍底畢竟是箇甚麼只向遮裏看不用求超悟看來
看去忽地大笑云矣此外無可言者

答向侍郎

伯恭

紹興九年己巳師次上虞以令尹協防方
合向伯恭侍郎同宴各奉奏樂及宴似奏
郎中同宴各

示諭悟與未悟夢與覺一一段因緣黃面老子云汝以緣心聽法此法亦緣謂至人無夢非有無之無謂

莊子曰夫道可付而不可受可得而不可見傳說得之以相封帝奄有天下乘東維騎箕尾而此列星
金鼓金光明經才二懺悔云金時信相妻薩即於其夜夢見金鼓之音而宋曼殷封丁也即使三年不行政謂
我未得良洞多見其人者曰說覺未繪其像令求似之者遂得於傳陳中幸以為相殷國大治國以傳陳
姓之曰傳說見史記
西樞子病因王與天下咸離商道後因其德高可尊子敬故請見方貢杖於門而歌曰泰山其想乎東
父商人也曰夫坐更西樞子向始將死矣至七日果薨周王七十三年安魯哀公十一年當周王五十七年
戊歲四月十一日午服也家諡曰孔文子葬於魯城小泗水曲阜縣藏不發亦封為偃齊之松高四尺植松栢為志
弟子皆服心喪三年而去唯子貢衣於墓凡六年自後群弟子及魯人徙而家者百餘因余其處曰孔里云墳入棺
至我禮記檀弓云孔子曰予夏坐而兩楹之間予將死也至七日果薨周年七十二安魯哀公十六年

徽宗宣和六年甲辰
年三十七歲
二月二十七日
抵天寧寺掛塔接為
禮者普慈云五月十
三日因張康國夫人
請因快禪師遊座
季便問雲門如何是
諸佛出身處門云東
山水上行看是雲天
即不然如何是諸佛
出身處云自南來
殿前生微涼何處種
忽然而後淪劫雖
然動相不生却坐在
淨界處云
唐文宗子穆公權朕
句公孫曰董一殿

之義如是而已來書見問乃是某三十六歲時所疑
讀之不覺抓著痒處亦嘗以此問圓悟先師但以手
指曰住住休妄想休妄想某復曰如某未睡著時佛
所讚者依而行之佛所訶者不敢違犯從前依師及
自做工夫零碎所得者惺惺時都得受用及乎上牀
半惺半覺時已作主宰不得夢見得金寶則夢中歡
喜無限夢見被人以刀杖相逼及諸惡境界則夢中
怕怖惶恐自念此身尚存只是睡著已作主宰不得
沉地水火風分散眾苦熾然如何得不被回換到遮
裏方始著忙先師又曰待汝說底許多妄想絕時汝
自到寤寐恒一處也初聞亦未之信每日我自顧寤

零碎
受之如子
面及才
一義
主事
不分明
及論
中而心王
不坐新
手眼老
落地吃

真諦說一切有情無
情皆有佛性
妄語一切法空本無
所有
如法一切法本未不
動
不誑語同如是法亦
得解脫
不異端一切法本自
空寂以何為異
供通供俱用中陳
設也又具也

與寐分明作兩段如何敢開大口說禪除非佛說寤
寐恒一是妄語則我此病不須除佛語果不欺人乃
是我自未了後因聞先師舉諸佛出身處薰風自南
來忽然去却礙膺之物方知黃面老子所說是真語
實語如語不誑語不妄語不欺人真大慈悲粉身沒
命不可報礙膺之物既除方知夢時便是寤時底寤
時便是夢時底佛言寤寐恒一方始自知遮般道理
拈出呈似人不得說與人不得如夢中境界取不得
捨不得承問妙喜於未悟已前已悟之後有異無異
不覺依實供通子細讀來教字字至誠不是問禪亦
非見詰故不免以昔時所疑處吐露願居士試將老

不愚同
不是誑
兩片皮
如何若
但以真
一片道
心同話

其子生則必三鞭同
帶此感業若
三同
無多能其此云連
受時草名而天夕
聚而實之今云言
初師法法連結多
多也後云結
將此深心奉塵刹
是長水疏云上承
下代深心二心一先
快妙竟明性後深
生故名深心以此二心
兼須塵刹諸佛化行
應二無別故名為奉
大論云假使頂戴經
塵劫身為不虛偏
三千六百四千萬
眾生畢竟無能報
恩者

龐語謾提撕但願空諸所有切勿實諸所無先以目
前日用境界作夢會了然後却將夢中底移來目前
則佛金鼓高宗得說孔子莫兩楹決不是夢矣

答陳教授 卓卿

此道寂寥無出今日邪師說法如惡叉聚各各自謂
得無上道咸唱邪說幻惑凡愚故其每每切齒於此
不惜身命欲扶持之使光明種子知有吾家本分事
不墮邪見網中萬一得衆生界中佛種不斷亦不虛
受黃面老子覆蔭所謂將此深心奉塵刹是則名為
報佛恩然亦是不知時不量力之一事也左右既是
箇中人不得不說箇中事因筆不覺及此耳

此道寂寥無出今日邪師說法如惡叉聚各各自謂得無上道咸唱邪說幻惑凡愚故其每每切齒於此不惜身命欲扶持之使光明種子知有吾家本分事不墮邪見網中萬一得衆生界中佛種不斷亦不虛受黃面老子覆蔭所謂將此深心奉塵刹是則名為報佛恩然亦是不知時不量力之一事也左右既是箇中人不得不說箇中事因筆不覺及此耳

答林判院 少瞻

示諭求一語與信道人做工夫既看圓覺經經中豈
止一語而已哉諸大菩薩各隨自所疑處發問世尊
據所疑一一分明剖析大段分曉前所給話頭亦在
其中矣經云居一切時不起妄念於諸妄心亦不息
滅住妄想境不加了知此語最於無了知不辨真實
老漢昔居雲門菴時嘗頌之曰荷葉團團團似鏡菱
角尖尖尖似錐風吹柳絮毛毬走兩打梨花蛺蝶飛
但將此頌放在上面卻將經文移來下面頌卻是經
經卻是頌試如此做工夫看莫管悟不悟心頭休熱
忙亦不可放緩如調絃之法緊緩得其所則曲調自

柳思秋叶
分也破木
曰柳葉

成矣歸去但與沖輩相親遞相琢磨道業無有不辦者祝祝

惠仲嗣志云 福及慶成仲禪師善巧有各無待蓋其人之平

答黃知縣 子餘

收書知為此一大事因緣其力大丈夫漢所作所為當如是耳無常迅速生死事大過了一日則銷了一日好事可畏可畏左右春秋鼎盛正是作業不識好惡時能回此心學無上菩提此是世界上最第一等難容靈利漢五濁界中有甚麼奇特事過如此段因緣越色力強健早回頭以臨老回頭其力量勝百千萬億倍老漢私為左右喜前此寫去法語曾時時觀看否第一記取不得起心動念肚裏熱忙急要悟纔作

五陽者却係見得煩惱心象生一念上理天五陽所依之性

此念則被此念塞斷路頭求不能得悟矣祖師云執之失度必入邪路放之自然體無去住此乃祖師吐心吐膽為人處也但日用費力處莫要做此箇門中不容費力老漢常為人說此話得力處乃是省力處省力處乃是得方處若起一念希望心求悟入處大似人在自家堂屋裏坐卻問他人覓住處無異但把生死兩字貼在鼻尖兒上不要忘了時時提撕話頭提來提去生處自熟熟處自生矣此語已寫在空相道人書中請同此書互換一看便了得也

言不求自已求他者不可乎

又餘事也

答嚴教授 子焯

真實到不疑之地者如渾鋼打就生鐵鑄成直饒千

言今之世人心不誠不實

六十一

聖出頭來現無量殊勝境界見之亦如不見況於此
作奇特殊勝道理耶昔藥山坐禪次石頭問予在遮
裏作甚麼藥山云一物不爲石頭云怎麼則閑坐也
藥山云閑坐則爲也石頭然之看佗古人一箇閑坐
也奈何佗不得今時學道之士多在閑坐處打住近
日叢林無鼻孔輩謂之默照者是也又有一種腳跟
元不曾點地認得箇門頭戶口光影一向狂發與說
平常話不得盡作禪會了似遮般底喚業識作本命
元辰更是不可與語本分事也不見雲門大師有言
光不透脫有兩般病一切處不明面前有物是一又
透得一切法空隱隱地似有箇物相似亦是光不透

脫又法身亦有兩般病得到法身為法執不忘已見
猶存坐在法身邊是一直饒透得法身去放過即不
可子細檢點來有其麼氣息亦是病而今學實法者
以透過法身為極致而雲門返以爲病不知透過法
身了合作麼生到遮裏如人飲水冷暖自知不著問
別人問別人則禍事也所以云真實到不疑之地者
如渾鋼打就生鐵鑄成是也如人喫飯飽時不可更
問人我飽未飽昔黃檗問百丈從上古人以何法示
人百丈只據坐黃檗云後代兒孫將何傳授百丈拂
衣便起云我將謂汝是箇人遮箇便是爲人底樣子
也但向自信處看還得自信底消息絕也未若自信

傳丁丁石頭希生希希
初高要人也性疎心
雖在孩提不煩保母
後直造曹溪示祖大師
度為弟子未具戒為
禪師因齊宣帝金詔
于廣慶寺在山行思禪
師乃授衣後金詔
傳丁丁石山惟像禪師
終以人性韓氏之即
頭家領云云一日師坐
次石頭觀之同曰世在
裡作一曰一不為石頭
曰依廣慶寺坐也曰若
同坐即為石頭曰世
直不為且不為石什
廣曰今五亦不識石頭
以偈證曰後來共住不知
名任運相將只一行
自石上更猶不識造次
凡此三三可明之

底消息絕則自然不取佗人口頭辦矣臨濟云汝若
歇得念念馳求心與釋迦老子不別不是欺人第七
地菩薩求佛智心未滿足故謂之煩惱直是無你安
排處著一星兒外料不得數年前有箇許居士認得
箇門頭戶口將書來呈見解云日用中空豁豁地無
一物作對待方知三界萬法一切元無直是安樂快
活放得下因示之以偈曰莫戀淨潔處淨潔使人困
莫戀快活處快活使人狂如水之任器隨方圓短長
放下不放下更請細思量三界與萬法匪歸何有鄉
若只便恁麼此事大乖張為報許居士家親作禍殃
豁開千聖眼不須頻禱禱偶晨起稍涼驀然記得子

六祖青原石頭藥山以附少五多辨格之藥山嗣馬祖可也

十頃心中也蓮迦耶見力執我法也此見有一用障障學齊靜理用名規障障易心障障可知諸法不合知
障障若提妙理用名可知障障
執迷執我執走用或迷障障迷用障障也依之我執必依法執起如云如要
執等方證人等或

法執迷執我執走用或迷障障迷用障障也依之我執必依法執起如云如要

桐峯庵主僧同和為
初思思大由作生師作
以希傳作希樂師又安
板作希主希傳到希師
同何相同板作庵主師曰
是我便便希師作建希
庵庵庵主僧到希坐真
相看希不顧便曰起道
希主希此我師希希指
一希
覆盆庵主同僧什人
未曰覆盆山下未師曰
見希主希僧便喝師
便希手
忠國師諱惠忠嗣法二
祖住之宅

鄉道友初得箇入頭時尚疑恐是光影遂將從來所
疑公案按照方見趙州老漢敗闕處不覺信筆甚藤
如許

答張侍郎 子韶

紹興十九年己巳師六十一歲在無垢居士論法眼藏
張九成居士子韶方無垢居士○法眼藏經五十七
年丁卯師五十九歲在衡陽禪寺冲茶抄經也

左右以自所得瞥脫處為極則纔見涉理路入泥入
水為人底便欲掃除使滅蹤跡見其所集正法眼藏
便云臨濟下有數箇菴主好機鋒何不收如忠國
師說義理禪教壞人家男女決定可刪左右見道如
此諦當而不喜忠國師說老婆禪坐在淨淨索索處
只愛擊石火閃電光一著子此外不容一星兒別道
理真可惜耳故其盡力主張若法性不寬波瀾不闊

法眼藏者
師屏居衡
陽乃與先
住稅蔬同
指授希為
三徒曰自

任自然不可
掃天掃地
萬法則近
見子
平性智
法眼
妙觀察
仙果初五
成所作智
仙果初五

不得已說箇直截已是紆曲了也說箇承當已是蹉過了也況復牽枝引蔓舉經舉教說理說事欲究竟耶古德云但有纖毫即是塵水牯牛未調伏胡孫子未死縱說得恒沙道理並不干我一星兒事然說得說不得亦非外邊事不見江西老宿有言說得亦是汝心說不得亦是汝心決欲直截擔荷見佛見祖如生冤家方有少分相應如此做工夫日夕月深不著起心求悟水牯牛自調伏胡孫子自死矣記取記取但向平昔心意識湊泊不得處取不得處捨不得處看箇話頭僧問雲門如何是佛門云乾屎橛看時不用將平昔聰明靈利思量卜度擬心思量千萬八千

強項 後漢書宣帝少子平陳留王人老武以爲治陽合時開陽公主養子也白曰教人遠主家吏不能得及主出以駸駸來宣候之駢車叩馬大言教主之失叱收下車曰殺殺之主訴帝大怒乃宣欲殺之宣叩頭曰願一言而死陛下聖德中興而無殺殺良人何以理天下臣不須言請自殺即以頸擊柱血流被面帝令小黃門持之使宣謝主宣不從強使頓之兩手掩地終不肯俯主曰衣時藏之遂死吏不敢至門今爲天子威不能行一令乎帝笑曰天子不與白衣同目却強項令出賜分三丁五宣悉以進諸吏由是得數年宣家強京師号爲卧虎款之曰抱鼓不鳴董少年平衣老武字也宣死之曰止有大麥教解散車一乘帝傷之曰董宣宣原案死乃知之賜文綬葬以大夫礼云

未是遠莫是不思量不計較不擬心便是麼咄更是箇甚麼且置是事

答楊教授 彦侯

左右強項中却有不可思議底柔和致一言之下千了百當此事殊勝若不問於強項中打發得幾人佛法豈到今日非有般若根性則不能如是盛事盛事示諭欲來年春夏間棹無底船吹無孔笛施無盡供說無生話要了無窮無始不有不無巴鼻但請來與遮無面目漢商量定不錯了遮話又承需道號政欲相塗糊可稱快然居士故真淨老人云快然大道只在目前縱橫十字擬而留連便是此義也某只在長

堆案了。選警車
信云人向多。一
杜子美早秋老
堆案不相仍。言
帶。發狂。故。文。四。傳
看。何。急。未。相。仍。

非。知。朝。夕。之。意。

沙作久住計左右他日果從此來則林下不寂寞也

答樓樞密

不識別後日用應緣處不被外境所奪否視堆案之
文能撥置否與物相遇時能動轉否住寂靜處不安
想否體究箇事無雜念否故黃面老子有言心不安
取過去法亦不貪著未來事不於現在有所住了達
三世悉空寂過去事或善或惡不須思量思量則障
道矣未來事不須計較計較則在亂矣現在事到面
前或逆或順亦不須著意著意則擾方寸矣但一切
臨時隨緣酬酢自然合著遮箇道理逆境界易打順
境界難打逆我意者只消一箇忍字定省少時便過

出世無餘者世間出
世間早竟無二
也世子出世速故為
三無餘者至極之
也

了順境界直是無休回避處如磁石與鐵相偶彼此
不覺合作一處無情之物尚尔況現行無明全身在
裏許作活計者當此境界若無智慧不覺不知被它
引入羅網卻向裏許要求出路不亦難乎所以先聖
云入得世間出世無餘便是遮箇道理也近世有一
種修行失方便者往往認現行無明為入世間便將
出世間法強差排作出世無餘之事可不悲乎除夙
有誓願即時識得破作得主不被它牽引故淨名有
言佛為增上慢人說離婬怒癡為解脫耳若無增上
慢者佛說婬怒癡性即是解脫若免得此過於逆順
境界中無起滅相始離得增上慢名字恁麼方可作

放曠（繫）要約（繫）繫乎心
靜鑑者照心中也
源流本末也始終

入得世間謂之有力量漢已上所說都是妙喜平昔
經歷過底即今日用亦只如此修行願公趁色力強
健亦入是三昧此外時時以趙州無字提撕久久純
熟驀然無心撞破茶桶便是徹頭處也

又

日用工夫前書已葛藤不少但只依舊不變不動物
來則與之酬酢自然物我一如矣古德云放曠任其
去住靜鑑覺其源流語證則不可示人說理則非證
不了自證自得處拈出呈似人不得唯親證親得者
略露目前些子彼此便默默相契矣示諭自此不被
人謾不錯用工夫矣大槩已正欄柄已得如善牧牛

茲明牧童歌其略曰田有秀平田潤四方放去休拘是二物任意隨要收只把索頭繫小牛兒順手搖
恐上高坡四蹄脫目已高休繫草提足鼻頭豈少老一時牽回園中牀和匠看渠東西倒德信付二十一

將虛後及取也
牽手
南溪次子
一二子近水之地
水未至而濕氣
先至矣也
但丁刻及悲慘

者索頭常在手巾中爭得犯入苗稼驀地放卻索頭鼻
孔無撈摸處平田淺草一任縱橫慈明老人所謂四
方放去休攔遏八面無拘任意游要收只在索頭撥
未能如是當緊把索頭且與順摩捋淹浸工夫既熟
自然不著用意隄防矣工夫不可急急則躁動又不
可緩緩則昏怛矣忘懷著意俱蹉過譬如擲劍揮空
莫論及之不及昔嚴陽尊者問趙州一物不將來時
如何州云放下著嚴陽云一物既不將來放下箇甚
麼州云放不下擔取去嚴陽於言下大悟又有僧問
古德學人奈何不得時如何古德云老僧亦奈何不
得僧云學人在學地故是奈何不得和尚是大善知

證候說話也
稱病云一唐人
對病人云何

識為甚麼亦奈何不得古德云我若奈何得則便拈
卻你遮不奈何僧於言下大悟二僧悟處即是樓樞
密迷處樓樞密疑處即是二僧問處法從分別生還
從分別滅滅諸分別法是法無生滅細觀來書病已
去盡別證候亦不生矣大段相近亦漸省力矣請只
就省力處放教蕩蕩地忽然碎地破噪地斷便了千
萬勉之

答曹太尉 功顯

某雖年運而往矣不敢不勉強力以此事與衲子輩
激揚一日粥後撥牌子輪一百人入室間有負命者
上鉤來亦有咬人師子以此法喜禪悅為樂殊不覺

字有定矣此心然也
禪門室訓云看古人入室先令掛牌各人為生死受大漏躍未次擇
法喜禪悅 弘明出世之記三千年為一化主七室為地其主妻山後穀潤七室棲其至充滿其中福天宮殿
近處度空云無諸惡道亦云甘之如飴生皆以化生身有性故不由胎藏故不假假食食惟食米法喜禪
悅而已

造物万物之自然感
天地之思也
世十二音十五云有權
然為大者凌虐人
不知此者雖得亦憂
貴者學道難得也

仙問文殊一者室積
庭而十寒之靜也

倦亦造物見憐耳左右福慧兩全日在 至尊之側
而留意此段大事因緣真不可思議事釋迦老子曰
有勢不臨難豪貴學道難非百劫千生曾承事善知
識種得般若種子深焉能如是信得及只遮信得及
處便是成佛作祖底基本也願公只向信得及處觀
捕久久自透脫矣然第一不得著意安排覓透脫處
若著意則蹉過也釋迦老子又曰佛道不思議誰能
思議佛又佛問文殊師利曰汝入不思議三昧耶文
殊曰弗也世尊我即不思議不見有心能思議者云
何而言入不思議三昧我初發心欲入是定如今思
惟實無心想而入三昧如人學射久習則巧後雖無

藏睛、兩絕、孝、性
云生守白果頭白
皆盧盧都地、當守宿
云不言白也、初福子
也、皆一、瞠目不動
白、皆一、或云直
人、五、情、言、集、皆
一、也、也
末二頭、此改破和
師之辭、也、在、才
二頭者、仰山、也、作
山者、隱山、嗣、姓
雲、代、部、以、懷、代、人、年、十、五、欲、出家、父母、不、許、後、二、載、師、新、年、二、指、遂、致、父母、前、說、求、心、法、以、令、當、助、方、為、
工、性、云、云、手、二、番、指、也、

心以久習故箭發皆中我亦如是初學不思議三昧
繫心一緣若久習成就更無心想常與定俱佛與祖
師所受用處無二無別近年叢林有一種邪禪以閉
目藏睛皆盧盧都地作妄想謂之不思議事亦謂之威
音那畔空劫已前事纔開口便喚作落今時亦謂之
根本上事亦謂之淨極光通達以悟為落在第二頭
以悟為枝葉邊事蓋渠初發步時便錯了亦不知是
錯以悟為建立既自無悟明亦不信有悟者遮般底
謂之謗大般若斷佛慧命千佛出世不通懺悔左右
具驗人眼久矣似此等輩披却師子皮作野干鳴不
可不知其與左右雖未承顏接論此心已默默相契

法字釋人本末

多年矣前此答字極不如禮今專遣法空禪人代往
致敬故不暇入善思惟三昧只恁麼信手信意不覺
葛藤如許聊謝不敏而已

答榮侍郎 茂實

承留心欲究竟此一段大事因緣既辨此心第一不
要急急則轉遲矣又不得緩緩則怠惰矣如調琴之
法緊緩要得中方成曲調但向日用應緣處時時觀
捕我遮能與人決斷是非曲直底承誰恩力畢竟從
甚麼處流出觀捕來觀捕去平昔生處路頭自熟生
處既熟則熟處却生矣那箇是熟處五陰六入十二
處十八界二十五有無明業識思量計較心識晝夜

五陰色受想行識六
入二根十二處六根六
境十八界六根六境
六識等也二十五有
四流而更起六欲并
梵天三四禪地空之
無想淨居二十五有
去阿毘曇論

焰以立止盛金手
入中螢火也

焰焰如野馬無暫停息底是遮一絡索使得人流浪
生死使得人做不好事遮一絡索既生則菩提涅槃
真如佛性便現前矣當現前時亦無現前之量故古
德契證得了便解道應眼時若千日萬象不能逃影
質應耳時若幽谷大小音聲無不足如此等事不假
佗求不借佗力自然向應緣處活潑潑地未得如此
且將遮思量世間塵勞底心回在思量不及處試思
量看那箇是思量不及處僧問趙州狗子還有佛性
也無州云無只遮一字儘你有甚麼伎倆請安排看
請計較看思量計較安排無處可以頓放只覺得肚
裏悶心頭煩惱時正是好底時節第八識相次不行

凡自當依作修增
自維令其一日任

悟則不立止盛金手
入中螢火也

矣覺得如此時莫要放却只就遮無字上提撕提撕
來提撕去生處自熟熟處自生矣近年以來叢林中
有一種唱邪說為宗師者謂學者曰但只管守靜不
知守者是何物靜者是何人却言靜底是基本却不
信有悟底謂悟底是枝葉更引僧問仰山曰今時人
還假悟也無仰山曰悟則不無爭奈落在第二頭癡
人面前不得說夢便作實法會謂悟是落第二頭殊
不知馮山自有警覺學者之言直是痛切曰研窮至
理以悟為則此語又向甚處著不可馮山疑誤後人
要教落在第二頭也曹閻使亦留心此事恐其被邪
師輩所誤比亦如此書切切怛怛寫與此公聰明識

月擊對面之文
過計乎亦爾之義
人思之云云云云
不在眼底不是眼下
之音也
以勢交者勢傾則
以利交者利傾則
形而不華文章
史康愧諸君來情
謂誰不能若
遠嫌親舊曰豈有
君臣同心者
切不可通一勿早下
之義也
甚來由這話也無所
未也
信得妙美一尊級人
止謂也

見皆有大過人處決不到錯認方便語作實法會但
其未得與之日擊私憂過計耳聞老居士亦與之是
道友因筆不覺葛藤無事相見時試問渠取書一看
方知妙喜相期不在眼底彼此氣義相投又非勢利
之交寫了一紙紙盡又添一紙不暇更事形迹此書
亦如是前書託是箇中人故曰切不可道老老大大
著甚來由若如此則好事在面前定放過矣寫時雖
似率易然亦機感相投亦不覺書在紙上荷公信得
妙喜及便把做事日用應緣處便恢張此箇法門以
報 聖主求賢安天下之意真不負其所知也願種
種堪忍始終只如今日做將去佛法世法打作一片

利也

腰纏十萬貫騎鶴上揚州
腰纏十萬貫騎鶴上揚州
耕田之義也
家工之義也
頭也

且耕且戰久久純熟一舉而兩得之豈非腰纏十萬
貫騎鶴上揚州乎

又

天曉也夜深也山云隱隱

錢鳴鶴一魏志田豫為
并以刺史徵為衛尉
居乞遜位司徒言竟
壯者前未勝豫言若
曰年已七十而以老位
從鍾一偏一而夜行不
休是罪人也遂移疾
舊拜大中大夫食祿
祿年八十二歲
省知音可憐公之面
凡竟一乃文也
將此保心一是則
接公才三而華證仙之
熱心而今茲目在官人
撫佛字作回也

示諭鐘鳴漏盡之機為 君上盡誠而下安百姓自
有聞絃賞音者願公凡事堅忍當逆順境政好著力
所謂將此深心奉塵刹是則名為報 國恩平昔學
道只要於逆順界中受用逆順現前而生苦惱大似
平昔不曾向箇中用心祖師曰境緣無好醜好醜起
於心心若不強名妄情從何起妄情既不起真心任
徧知請於逆順境中常作是觀則久久自不生苦惱
苦惱既不生則可以驅魔王作護法善神矣前此老

祖師曰一牛
頭佛不許
地緣一匙
心志不此
不同一偏
正偏知也
道不偏知

老大大著甚來由之說言猶在耳豈忘之耶欲識佛性義當觀時節因緣以居士前十餘載閑自有閑時時節今日仕權在手便有忙底時節當念閑時是誰閑忙時是誰忙須信忙時却有閑時道理閑時却有忙時道理政在忙中當體主上起公之意頃刻不可暫忘自警自察何以報之若常作是念則鑊湯鑪炭刀山劒樹上亦須著向前況目前些小逆順境界耶與公以此道相契故不留情淨盡吐露

答黃門司 節夫

收書并許多葛藤不意便解如此拈弄直是弄得來活鱗鱗地真是自證自得者可喜可喜但只如此從

會元二十日司黃門司
居士子昂夫號妙德
於大惠一喝下疑情
頓脫東以不付之空耳
奉請山并范詒至章縣近可奪得拘折即回下回是甚大山口張公曰妙德到此禪意也每箇個記得
曾作蟬移毛絕句曰振臂枝頭蟬鬚者却肖南前村深寺裡言作蟬以爲

教人道遮官人不依本分亂說亂道他家自有通人愛除是曾證曾悟者方知若是聽響之流一任他鑽龜打瓦更批判得如來禪祖師禪好儘喫得妙喜拄杖也且道是賞伊罰伊一任諸方更疑三十年

答孫知縣

蒙以所修金剛經相示幸得隨喜一徧近世士大夫肯如左右留心內典者實爲希有不得意趣則不能如是信得及不具看經眼則不能窺測經中深妙之義真火中蓮也詳味久之不能無疑耳左右詆諸聖師翻譯失真而汨亂本真文句增減違背佛意又云自始持誦即悟其非欲求定本是正外差而習僞已

胸合

上田六郎右衛門尉
 傳平通治
 朕は肝言雅るに間
 辭典の言扇真風
 於上美大能
 以垂法清源朕心
 仍以清源賜爲國師
 又
 結文一美く尊卑く
 結文一美く尊卑く

刊削人定之命隨
山一木一石之
削愈約切春林
則一則一

山谷三紫微集
日報錄詠金蓮
宋王公卿曰有
然然之至三乃
得之者

論長水依句而違義無梵本證如何便決定以其爲
非此公雖是講人與佗講人不同嘗參琅琊廣照禪
師因請益琅琊首楞嚴中富樓那問佛清淨本然云
何忽生山河大地之義琅琊遂抗聲云清淨本然云
何忽生山河大地長水於言下大悟後方披襟自稱
座主蓋座主多是尋行數墨者不以具足相故
義長水非無見識亦非尋行數墨者不以具足相故
得阿耨菩提經文大段分明此文至淺至近自是左
右求奇大過要立異解求人從已耳左右引無著論
云以法身應見如來非以相具足故若尔如來雖不
應以相具足見應相具足爲因得阿耨菩提爲離此

著故經言須菩提於意云何如來可以相成就得阿
耨菩提須菩提莫作是念等者此義明相具足體非
菩提亦不以相具足爲因也以相是色自性故此論
大段分明自是左右錯見錯解尔色是相緣起相是
法界緣起梁昭明太子謂莫作是念如來不以具足
相故得阿耨菩提三十二分中以此分爲無斷無滅
分恐須菩提不以具足相則緣起滅矣蓋須菩提初
在母胎即知空寂多不住緣起相後引功德施菩薩
論末後若相成就是真實有此相滅時即名爲漸何
以故以生故有斷又怕人不曾又云何以故一切法
是無生性所以遠離斷常二邊遠離二邊是法界相

此合亦或作盒或作命大誤也

白乳公金
字作金
可

得之非
自然者

相觸忤見公至誠所以更不留情左右決欲窮教乘
造奧義當尋一名行講師一心一意與之參詳教徹
頭徹尾一等是留心教網也若以無常迅速生死事
大已事未明當一心一意尋一本分作家能破人生
死窠窟者與伊著死工夫廝崖忽然打破來桶便是
徹頭處也若只是要資談柄道我博極羣書無不通
達禪我也會教我也會又能檢點得前輩諸譯主講
師不到處逞我能我解則三教聖人都可檢點亦不
必更求人印可然後放行也如何如何

答張舍人狀元安國

左右決欲究竟此事但常令方寸虛豁豁地物來即

應如人學射父父中的矣不見達磨謂二祖曰汝但
外息諸緣內心無喘心如牆壁可以入道如今人纔
聞此說便差排向頑然無知處硬自遏捺要得心如
牆壁去祖師所謂錯認何曾解方便者也巖頭云纔
恁麼便不恁麼是句亦剗非句亦剗遮箇便是外息
諸緣內心無喘底樣子也縱未得啐地折曝地破亦
不被語言所轉矣見月休觀指歸家罷問程情識未
破則心火熒熒地正當恁麼時但只以所疑底話頭
提撕如僧問趙州狗子還有佛性也無州云無只管
提撕舉覺左來也不是右來也不是又不得將心等
悟又不得向舉起處承當又不得作玄妙領略又不

過息
止
捺
乃
是
提
撕

得作有無商量又不得作真無之無卜度又不得坐在無事甲裏又不得向擊石火閃電光處會直得無所用心心無所之時莫怕落空遮裏卻是好處驀然老鼠入牛角便見倒斷也此事非難非易除是夙曾種得般若種智之深曾於無始曠大劫來承事真善知識熏習得正知正見在靈識中觸境遇緣於現行處築著磕著如在萬人叢裏認得自家父母相似當恁麼時不著問人自然求覓底心不馳散矣雲門云不可說時即有不說時便無也不可商量時便有不商量時便無也又自提起云且道不商量時是箇甚麼又怕人不曾又自云更是甚麼近年以來禪有多

塗或以一問一答末後多一句爲禪者或以古人入道因緣聚頭商確云遮裏是虛那裏是實遮語玄那語妙或代或別爲禪者或以眼見耳聞和會在三界唯心萬法唯識上爲禪者或以無言無說坐在黑山下鬼窟裏閉眉合眼謂之威音王那畔父母未生時消息亦謂之默而常照爲禪者如此等輩不求妙悟以悟爲落在第二頭以悟爲誑人以悟爲建立自既不曾悟亦不信有悟底妙喜常謂衲子輩說世間工巧技藝若無悟處尚不得其妙況欲脫生死而只以口頭說靜便要收殺大似埋頭向東走欲取西邊物轉求轉遠轉急轉遲此輩名爲可憐愍者教中謂

冬瓜瓜子有人
以冬瓜造之也
似而非也

之謗大般若斷佛慧命人千佛出世不通懺悔雖是
善因返招惡果寧以此身碎如微塵終不以佛法當
人情決要敵生死須是打破遮太桶始得切忌被邪
師順摩捋將冬瓜印子印定便謂我千了百當如此
之輩如稻麻竹葦左右聰明有識見必不受遮般惡
毒然亦恐用心之切要求速效不覺不知遭佗染污
故信筆寫藤如許被明眼人覷見一場敗闕千萬相
聽只以趙州一箇無字日用應緣處提撕不要間斷
古德有言研窮至理以悟爲則若說得天花亂墜不
悟總是癡狂外邊走耳勉之不可忽

答湯丞相

進之

丞相既有心此段大事因緣缺減界中虛妄不實或
逆或順一一皆是發機時節但常令方寸虛豁豁地
日用合做底事隨分撥遣觸境逢緣時時以話頭提
撕莫求速效研窮至理以悟爲則然第一不得存心
等悟若存心等悟則被所等之心障却道眼轉急轉
遲矣但只提撕話頭驀然向提撕處生死心絕則是
歸家穩坐之處得到恁麼處了自然透得古人種種
方便種種異解自不生矣教中所謂絕心生死伐心
稠林浣心垢濁解心執著於執著處使心動轉當動
轉時亦無動轉底道理自然頭頭上明物物上顯日
用應緣處或淨或穢或喜或怒或順或逆如珠走盤

不撥而自轉矣得到遮箇時節拈出呈似人不得如
人飲水冷暖自知南陽忠國師有言說法有所得是
爲野干鳴此事如青天白日一見便見真實自見得
底邪師走作不得前日亦嘗面言此事無傳授纔說
有奇特玄妙六耳不同謀之說即是相欺便好拽住
劈面便唾書生做到宰相是世間法中最尊最貴者
若不向此事上了却是虛來南閻浮提打一遭收
因結果時帶得一身惡業去教中說作癡福是第三
生冤何謂第三生冤第一生作癡福不見性第二生
受癡福無慚愧不做好事一向作業第三生受癡福
盡不做好事脫却殼漏子時入地獄如箭射人身難

得佛法難逢此身不向今生度更向何生度此身學
此道須有決定志若無決定志則如聽聲卜者見人
說東便隨人向東走說西便隨人向西走若有決定
志則把得住作得主宰嬾融所謂設有一法過於沮
槃吾說亦如夢幻況世間虛幻不實之法更有甚麼
心情與之打交涉也願公堅此志以得入手爲決定
義則縱使大地有情盡作魔王欲來惱亂無有得其
便處般若上無虛棄底工夫若存心在上面縱今生
未了亦種得種子深臨命終時亦不被業識所牽墮
諸惡趣換却殼漏子轉頭來亦昧我底不得察之

參徒編錄而衲子私傳寫遂成卷帙晚年因衆
力請乃許流通然在會有先後見聞有詳略又
賢士大夫所得法語各自寶藏無緣盡觀今之所
收殊爲未盡俟更採集別爲後錄 文昌 謹白

寬政九丁巳年七月
修補現隣華成識之

